Research & Compilation : 13

SRI SIDDHI

Adhyatmik Adhidaivik Adhibhoot Prosperity & Abundance

श्री सिद्धि

अध्यात्मिक अधिदैविक अधिभूत समृद्धि एवं प्राचुर्य

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Research & Compilation : 13

SRI SIDDHI

Adhyatmik Adhidaivik Adhibhoot Prosperity & Abundance

श्री सिद्धि

अध्यात्मिक अधिदैविक अधिभूत समृद्धि एवं प्राचुर्य

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan

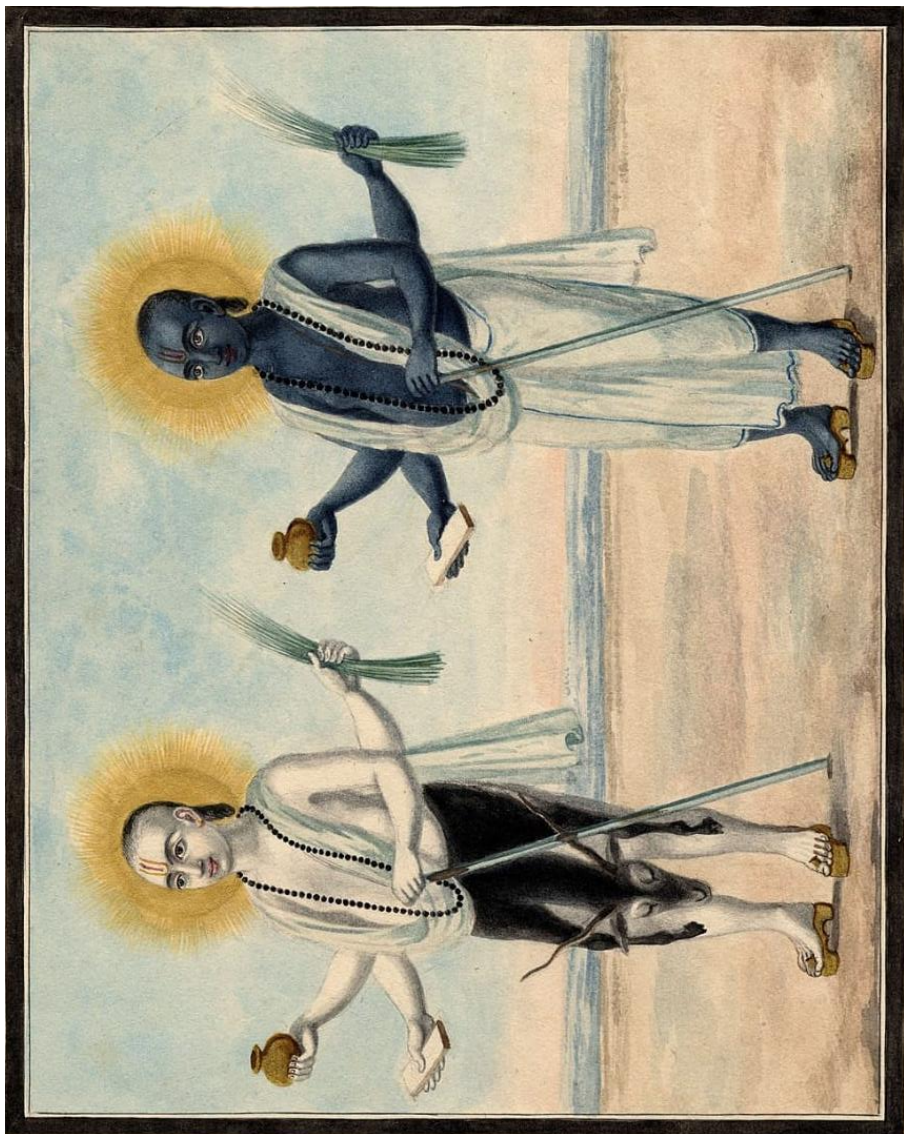
Publisher :
Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan,
Spiritual Think Tank of India
National Spiritual Rejuvenation Abhiyan, Charitable Trust,
71, Arya Nagar, Alwar 301001, NCR, Rajasthan, India
+91-9810267700
adhyatmikpunarjagran@gmail.com

Photo - Paintings	: All Courtesy
Sri Sharabh Painting	: Sh. M.G. Kumar and Smt. Sharmistha
Rajguru Painting	: Sh. P.N. Tiwari
Editorial Advisor	: Smt. Shubhra Dutt Surolia
English Bhavanuvad Advisor	: Sri Atul Cowshish
Samasodhan	: Dr. Narain Behari Sharma
Guidance :	: Prof. Bharat Bhushan Vidyalankar
	: Acharya Ravi Shankar Shastri Shankaracharya Peeth Pandit

Sincere Thanks for research and reference :
Brahmaleen Jagadguru Shankaracharya Swami Swaroopnand Saraswati, Rajguru Pandit Vidyanath Ojha (Jaipur), Mahant Kailas Nath Yogi, Sri Tipoo Joshi (Jaipur),Mahant Ghanshyam Das (Parashar), Prof. Ila Ghos, Dr. Shyam Sharma, Dr. Sadanand Tripathy, Sri Dharma Veer Panchal Kailasi, Ms Anamika Acharyji, Smt. Sakila Bijoy, Sri P.D. Sharma IITian, Sh. Mahendra Singh, Pandit Ramji Shukla, Ms. Jyotsna Pandey, Sri Vikram Bhardwaj
Sri Tej Karan Jain, Sri Kishor Lal, Sri Amit Goel
Smt. Sudha Shastri
Vikram Samvat 2082

An Offering To
Rudra Swaroop Sri

रुद्र स्वरूप श्री को
सादर समर्पित

Ganga Devta
गंगा देवता

Nar-Narayan Rishi
नर–नारायण ऋषि

Vaidic Ambika Statue
वैदिक अम्बिका प्रतिमा

Sri Agni & His Wife Statue
श्री अग्नि एवं उनकी पत्नी की प्रतिमा

Vaidic Saraswati Devta
वैदिक सरस्वती देवता

Vaidic Varun Devta
वैदिक वरुण देवता

Vaidic Yam Devta
वैदिक यम देवता

Vaidic Som Devta
वैदिक सोम देवता

Vaidic Marut Devta
वैदिक मरुत् देवता

Vaidic Rudra Devta
वैदिक रुद्र देवता

Vaidic Rudra Devta
वैदिक रुद्र देवता

Vaidic Surya Devta
वैदिक सूर्या देवता

Srividya Praneta Brahmarishi Durvasa Curses Indra Devta

श्रीविद्या प्रणेता ब्रह्मर्षि दुर्वासा द्वारा इन्द्र को शाप

Srividya Praneta Brahmarishi Durvasa Curses Vishnu Devta
श्रीविद्या प्रणेता ब्रह्मर्षि दुर्वासा द्वारा विष्णु को शाप

Srividya Praneta Brahmarishi Agastya Rishi & Lopamudra
श्रीविद्या प्रणेता ब्रह्मर्षि अगस्त्य ऋषि एवं लोपामुद्रा

Srividya Praneta Manmath Kaamdev
श्रीविद्या प्रणेता मन्मथ कामदेव

The Last Guru of Srividya : Jagadguru Shankaracharya Brahmanand Saraswati
श्रीविद्या के अंतिम गुरु : जगद्गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानन्द सरस्वती

The Last Guru of Srividya : Rajguru Sri Vidyanath Ojha, Jaipur
श्रीविद्या के अंतिम गुरु : राजगुरु श्री विद्यानाथ ओझा, जयपुर

Srirajarajeshwari
श्रीराजराजेश्वरी

Sri Sarabh Devta
श्री शरभ देवता

Vaidic Rishi
वैदिक ऋषि

Ambika Devi Temple, Rajasthan
अम्बिका देवी मंदिर, राजस्थान

Srirajarajeshwari
श्रीराजराजेश्वरी

Twelve Tara Devis, Tibet
द्वादश तारा देवियाँ, तिब्बत

Mahalakshmi Devta
महालक्ष्मी देवता

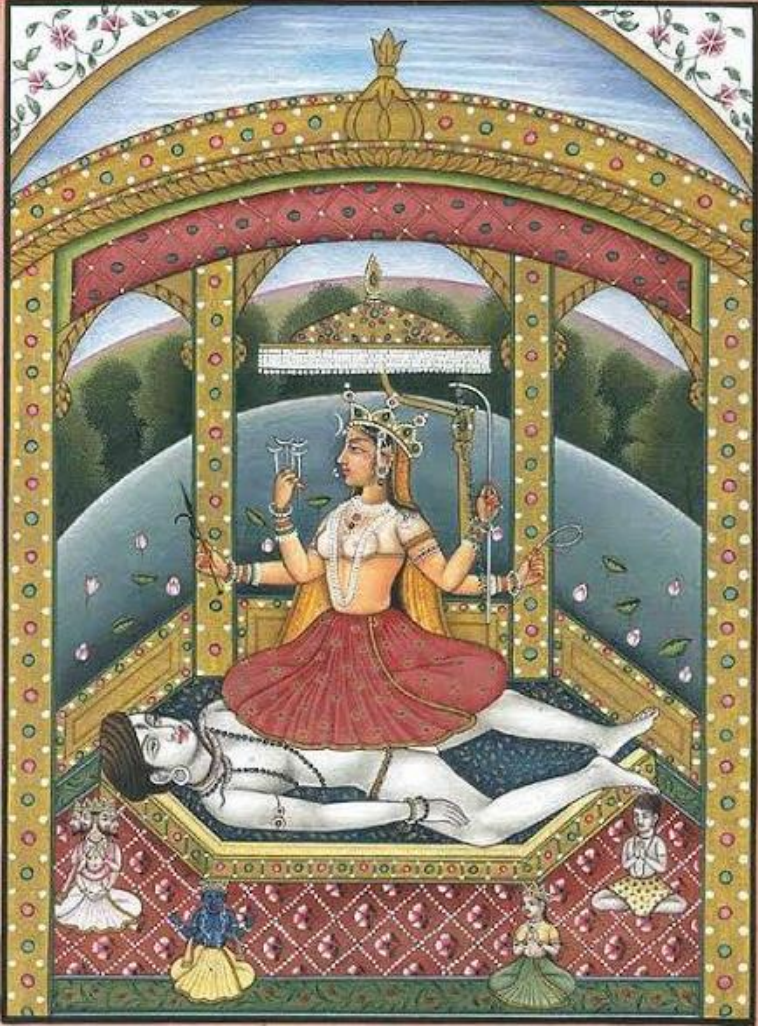
Ashtabhuja Saraswati, Karnataka, 1150 AD
अष्टभुजा सरस्वती, होयसलेश्वर मंदिर, कर्नाटक, सन 1150

Trivikramanglam Mahavishnu Temple, Near Manoram River, Kerala
त्रिविक्रमंगलम महाविष्णु मन्दिर, त्रिरुअनन्तपुरम, केरल

108 Feet High Mahavishnu Statue, Bangaluru

108 फीट ऊँची महाविष्णु प्रतिमा, बंगलुरु

Mahavishnu Statue, Mysore
महाविष्णु प्रतिमा, मैसूर

Sridevta
श्रीदेवता

Srirajarajeshwari
श्रीराजराजेश्वरी

Sri Vayu Devta
श्री वायु देवता

Sri Devta
श्री देवता

Worshipping of Sri from Rigveda Times in Srisukta

"Sri Sukta of Rigveda (29 Mantras)" is also a tough puzzle. “Mahalakshmi” and Vishnu’s wife “Kshmadevi” appear in its 27th Mantra (Kshma-Prithvi). It is a difficult question to answer why

merely 16 Mantras are recited instead of 29 Mantras of the Vaidic Khil Sri Suktas. “Nobody has the right to shorten the Richas-Mantras that are parts of the Suktas of the Vaidic traditions.” The Vaidic word ‘Sri’ has multi-meanings.

(Sri means : Prosperity (spirutual, divine & material) (Adhyatmik, Adhidaivik and Adhibhoutik), Wealth-Dhan (Dhan : Praandhan, Tapodhan, Brahmagyandhan, Vidyadhan, Maandhan Vairagyadhan, Santoshdhan, Arogyadhan, Prasastatamkarmadhan, Karmadhan, Yashodhan, Naamdhan, Kuldhan, Arogyadhan, Trayee Purusharth Samasti (Dharma, Kaam, Arth), Abundance, Plenty, Prestige, Graceful, Royal Authority, Glory, Radiance, Brilliance, Beautiful, Splendour, Wealth, Satisfaction, Gratification, Happiness, Treasure, Bliss, Salutary Bliss, Achievement for other world, Renown etc)

The secret in Rigveda and Upnishat are ‘Mahalakshmi’ and ‘Mahavishnu’. "Rigveda does not mention the names of Mahalakshmi and Mahavishnu as gods". The gods in the Vedas, "the sister of the Shasta Rudra, Ambika, is the Jaganmata". Among the Vaidic gods, Varun is the king of cosmic oceans. From the Vaidic point of view, emperor Varun is Mahanarayan-Mahavishnu-Satyanarayan. Mahalakshmi Jaganmata is Ambika or Varuni. Take the spiritual meaning of Mahalakshmi-Ambika. Bhāg, the god of destiny, wealth and prosperity, has remained ‘blind’ in the accounts in the Vedas. The inter-link between ‘Vishnu- Bhāg-Sri’ is a matter for research and analysis.

Interesting accounts are available of how efforts were made to please Mahadevi Mahalakshmi for assuring prosperity at the time of division of seven islands during the Ved and post-Veda

era. This is why there are references to the manner of worshipping Sri Mahalakshmi in Africa, Sumeri, Asyria, Uitti, Paras, Indudeep Misr, Iraq, Iran, Greece, Malaysia, Thailand, Indonesia and Cambodia etc. Buddhism and Jainism also have the tradition of worshipping Bhagwati Tara and Devi Padmavati. There are allusions about statues of Sri Mahalakshmi or the goddess of wealth, prosperity and aboundance having been found in the 7000 year old Maya civilization.

In the Srisukta of Rigveda the archana of Bhagwati Mahalakshmi for begetting riches has been described in very sweet and emotional verses. Rigveda mentions 'Sri' and 'Mahalakshmi'. The word 'Sri' has been used for splendour, grace, glow, majesty, performance and contentment. In the mantra-Dheera Bhadresham Lakshrminirhitadhi Vachi Mahalakshmi has been portrayed as symbolic of prosperity. In the Vedas, to become prosperous prayers have been sung in the names of gods and goddesses Usha, Ashwanis, Indra, Agni, Varun, Savita, Surya, Vayu etc. The Rigveda has described Agni Vaishvanar as the master of wealth.

Rigveda has a stuti of Srisukta, 'Hiranyavarnam harinim suvarna rajatastrajam/ Chandram hiranmayi Mahalakshmi jatvedo ma avah.' The Yajurvda presents Sri and Mahalakshmi as Sampatniya of Parampurush. Sri has been prayed to appear on the forehead. 'Shiro main Sriryasho mukham tiwash keshasch shramshruni/ Raja main prano amritam samrat chakshurvirat shrotam.' It is clear from this that the meaning of 'Sri' has been accepted as the splendor of BrahamSri Gyan. The smiritisutra in the Vaishvanas part of the Taitriya Samhita prescribes for getting wealth offering of rice and ghee on the west of the fire

on the full moon day of Chaitra. The word Sri is also found in Rigveda like mantras in the Samved. In Atharvaved, Sri has been taken to mean wealth, property and prosperity etc. When Guru Brahaspati of the gods prepares the yantra for the victory of gods the mantra he recites says that Sri should be with the gods.

Description of Vishnupatni Sri Mahalakshmi is found in Rigved and Atharvaved. The Atharvaved describes two types of Mahalakshmi—one a sinner and the other virtuous. Srisukta (The Khil Sukta of Rigveda) contains the magical stuti of forms of Sri and Mahalakshmi.

The goddess is attired in golden coloured clothes and wearing gold and silver jewellery and a Padma garland round the neck. Her face is round like the moon and has deer-like eyes. Water is flowing from the body. There is an expression of contentment on the face. Her Prabha Mandal is round like the moon and emitting rays. She is being held by a lotus. Her one hand carries Padma and the other 'Vilvapatra'. She is riding a golden chariot being driven by horses. On either side, elephants are trumpeting loudly (Hastinadpramodinam). According to the Srisukta, her rishis were Kardam, Chikleet, Srit and Ananada.

Atharvaved recommends "Mahalakshmi Poojan on the day of new moon in the month of Kartik because on that day Indra and many other gods gather in one place". So, the day becomes suitable for expecting riches. According to the Shatpath Brahman Granth Sri is among the gods who are immortal and luminous. The Shatpath has described both the words.

Jaimini and Aitray Brahman also have reference to Sri. According to the Kaushitki Upnishad "the seat of Prajapati Brhama has been called Sri". Aitray Brahman has asked those desirous of Sri to make incense from the branches of the Vilva tree. ‘Vilvaphal’ has been called ‘Sriphal’.

The connection between Mahalakshmi and Sri is also found in Mahanarayan Upnishad, Brahdaranyak Upnishad and Taitriya Upnishad. Sita has been called Mahalakshmi in Sita Upnishad. ‘Sri devi trividham roopam kritva bhagwatsyamkalpanusaren lokraksharth roopam dharyati’. Mahalakshmi acquired three forms. According to the Sankalp of Mahalakshmi Bhagwan she acquires different forms for the protection of the world. Srisukta instructs calling of Mahalakshmi after Sri Paath. The sukta depicts Devi sitting on the navel of Padma with eyes like Padma Patra, carrying a Padma flower and wearing good clothes. Two elephants are helping Devi take her bath. The stuti is singing ‘Sri Mahalakshmi varda Mahavishnu patni vasuprada hiranyaroopa svarna malini rajat straja’. The sukta describes Devi as Savitri, Dhatri, Vidhatri who bestows bhukti, mukti, vibhuti, ridhi, smridhi, pushti, siddhi, dhan and savrabhogs.

Agam : Sri

Narad Puran and Brahm Purana have reference to Mahalakshmi pilgrimage. Padmapurana has said that there is a sign of Srivatsa on the chest of Srihari Vishnu. Vishnu Purana says the same thing. The name of Mahalakshmi is found among the Daksh Kanyas in Vishnu Purana. Elaborating it, it means that "Vishnu is the universal father and Mahalakshmi is the universal mother". If Mahalakshmi is Swaha, Vishnu is Hutashan (fire). If Mahalakshmi is Riddhi, Vishnu is Vaishravan Kuber. Raja Indra of

the gods said in a stuti after the churning of the oceans, ‘Namaste sarvalokanam janlimabajsambhavam / Sriymunnipadakshi Vishnu vakshah sthasistham’. Tulsi is regarded as an incarnation of Mahalashmi. In "Brahavaivart Purana Sri is destroyed because of curse of Durvasa and an enraged Mahalakshmi left Swarga". Later, Mahalakshmi emerged from the sea. Brahavaivart Purana contains the method of worshipping Mahalakshmi. ‘Dhyanam cha samvedokt yaduktam brahmanam, pura/Dhyanam harina tain tannibodh vadami tai/ Sahastradalpadmasya karnikavasani paramah’.

Ling Puaran asks for giving away a statue of Mahalakshmi. The three incarnations of Devi Mahamatya Devi in Markandaya Purana are Mahalaksmi, Mahakaali and Saraswati". "They represent the three Tatvas, Rajas (Mahalakshmi) Tamas (Mahakaali) and Satwik (Saraswati)". Devi Mahamatya has portrayed Mahalakshmi as provider of wealth. In Markandya Puran, Mahalakshmi is the devi of Padmini Vidya. Its places of storage are Padma, Mahapadam, Makar, Kachchap, Mukund, Nand, Neel and conch. Skanda Purana mentions Mahalakshmi pilgrimage on Gandhmadan mountain (near Kailas Mahaparvat). After bathing at the Mahalakshmi pilgrimage, the Pandava Yudhistar found a huge wealth. After this bath, Kuber emerged as the Mahapadma Swami.

Vaman Puran says that Mahalakshmi at the time of Manvantar was born as the daughter of Bhrigu, as the Swarochish Manvantar in fire, as Autmasya Manvantar in water, as Tamas Manvantar as earth, as Khair Manvantar as Vilv, in Chakshu Manvantar as blossoming lotus and as Vaivasvat Manvantar by

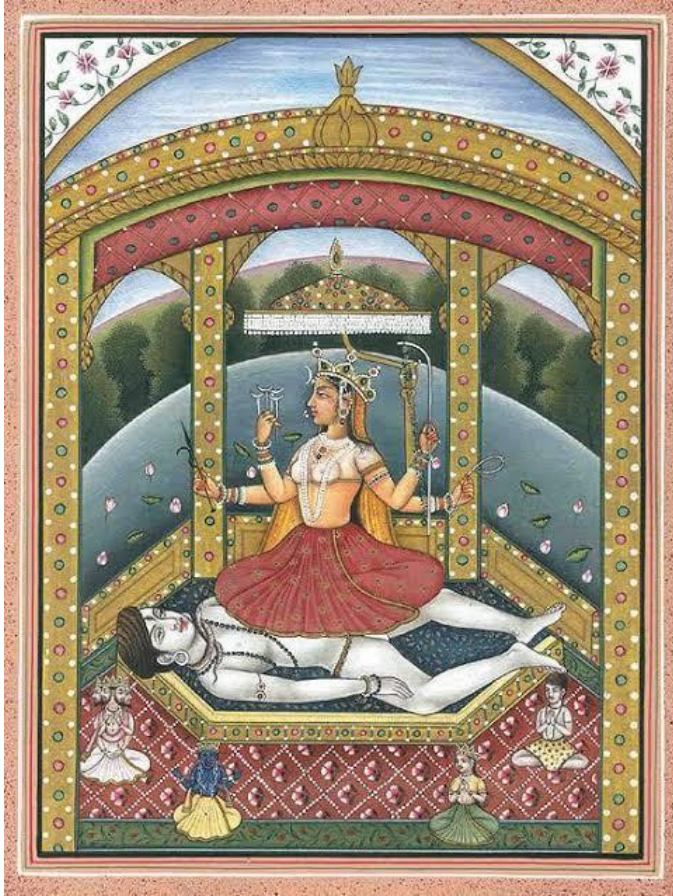
churning of the oceans. This Purana calls for making a four-armed statue of Mahalakshmi.

In Neelmat Purana of Kashmir 'Aradhya keshavam chapi tatha Mahalakshmi chodayat' Mahalakshmi is worshipped with Keshav. Mahalakshmi comes with deeds, ghee, thunder etc: 'Mahalakshmi kriti ghritrmegha tushti shradha kiyamati'. In Kashmir the practice is to worship on Chaitra Shukl Panchami. Neelmat Purana refers to Deepavali falling on Kartik Amavasya. The Puranas show no difference between Sri and Mahalakshmi.

Mahakavi Kalidas has acknowledged Sri as symbol of wealth and prosperity in Raghuvansh. Kautalya Ke Arthshastra of Acharya Vishnu Gupta Chankya Kautalya prescribes worshipping Mahalakshmi while making rice paste granules and offering them to Devi with recitation of mantras. Devi should be bathed in the Panchamrita of water, milk, yoghurt, ghee, honey and sugar and wrapped in red clothes. Then sandalwood paste is applied and flowers and garlands are offered. Incense, sandalwood and sweets are presented before Devi and also gold and silver coins. At the time of the Pooja, lamp filled with ghee for uninterrupted flame should be lit.

Finally, prayers turn to Mahalakshmi, Sri Yantra is also worshipped. Mahalakshmi fair and Mahalakshmi Vrat are also common before Diwali in Aryavrat. The Mahalakshmi fast is observed from Bhadrapad Shukl Ashtami to Ashwin Krishna. In the Mayan civilisation in Mexico it was a practice to place a large jar with Swastika. In Sudan, the Devi that comes from heaven every year is Sri. Worshipping of Mahalakshmi and Sri has been in vogue in Java, Tibet, Nepal etc.**||ॐ||**

The Basic Mantra for Easily Receiving Aishwaryadayani ‘Sri’

Worshipping of Mahalakshmi on Sharad Purnima

The powerful central point in the Nautrikones outlines the procedure for easily absorbing Aishwaryadayani ‘Srividya’.

Srividya is the Sritripuramahasundari Rajrajeshwari which shows the path to physical, spiritual and divine types of riches.

In unearthing the utmost secrets in the knowledge of Srividya commendable work has been done in the previous century by the Jagadguru of Jyotishpeeth Shankaracharya Swami Brahmanand Saraswati and Sri T.V. Kapali Shastri.

It may be mentioned that the utmost secrets of Srividya are explained by Rigved and the Tantrik text 'Tripura Rahasya'. It is a tragedy that the third and last 'Charya Khand' of about 3506 shlokas is nearly in oblivion. The manuscript of the Charya Khand is not available at Baroda's Oriental Institute, Bhandarkar Oriental Research Institute, Anand Aashram, Rajasthan Prachya Vidya Pratishthan, Adiyar, Swadhyaya Mandal and the four Shankacharya mutts.

Research yielded a manuscript of 500 shlokas of Charya Khand. It was edited by Dr. Sheetla Prasad Upadhayay and a Hindi translation was done was Acharya Pandit Ravishankar Dwivedi Shastri of the Jyotirpeeth Shankacharya mutt, before that by Sri T.V. Kapali Shastri who had received the Srividayadiksha-education from Maharishiraman. Sri Ganpatimuni had disclosed the secret of the basic features of Srividya in 'Mahamanustava'. Sri Kapali Shastri addressed Sritripursundari as Adipureshwarmahishi.

The contemplation of Srividya opens the door to the ritual Hadi (Maharishi Agastya form) and Kadi (formulated by Manmanth Kamdev) mantras 'haskalahrim sakalhrim' and 'Kaieelahrim sakalhrim'. The Mantra of Srisaubhagyavidya is 'Ain kaieelahrim

klim haskalhrim saun sakalhrim’. The Sadhak prays for Saubhagyasundari with both mantras. Using ‘Hrim’ three times in the recitation of the mantras of Maharishi Agastya and Manmath depends on ‘Trik’. The relation of Hrim between Kameshwar of Srividya and Kamkala Kameshwari is important.

Ekashkarnamkoshsangraha reveal the secret, power and influence of tantric goddesses. Beejakshar ‘Rām’ is the root of fire and sun. Sri Kapali Shastri believes that in tantra ‘Hrim’ (meaning here technique, method, action, tradition) is like the Pranab ‘Om’. In Vedic mantras Om-oum is important and in Tantra it is ‘Hrim’. It is also an indicatior of supernatural power.

In Srividya it is the mantra of Bhuvneshwari of Hrim-Das Mahavidya. This one letter tells about the arrival of the swamini of Tribhuvan Teenlok in Trilok. It is mentioned in Srilalita Sahastranam. It has also been called the root of bashfulness. It is under the cloak of hesitation. In its manifestation of full power it is like the divine mother. Srividya recognizes the godly mother as Kamkala (Kameshwari).

The reverberation of ‘Hrim’ created Nad (sound).The Nad in the Bindu became the basis for the creation of the universe. ‘Hrim’ is the divine gift of Jagat Mata. In the mantra of Sriyantra Hrim is related to the knowledge of god, soul and the world. It is ignorance or illusion to claim knowledge about the mysteries of the universe. In the triangle, the first Hrim represents victory over ignorance by truth, knowledge and prayer.

The second Hrim is about the knowledge of the universe, soul and God. The third one represents total knowledge. The divine

mother regularly changes shape according to the time. The forms of Chnadrakala are like Nitya Jagatjanani for 15 days and on the 16th day it becomes ‘Shodashi’. The Jap should be in this order.

It is necessary to understand that the resonating body of the goddess is attached to the mantra with which the Jagatjanani provides guidance herself, but this blessing is rare. Meeting with the Sadguru is like a contradiction. He looks for a suitable disciple for absorbing the power of the guru mantra and Brahma Vidya. The sight of red-coloured Tripursundari of Srividya has been compared to crores of bright sun rays. "Rakta Varna is the symbol of knowledge and light". The Ichchavaku Ganna Manas in the hands of Tripursundari and five arrows symbolize Tanmantras. They reside in Srichakra.

They exist in the middle Bindu of all triangles. Jagatmata Llita Tripursundari is sitting in a lotus flower at the navel of Mahadev Shiv and Brahma, Vishnu, Mahesh and Rudra are lending support with their shoulders. It is an indicator of the universe, destruction and living. "It is necessary for the disciple of Srividya to look good and filled with pride. Srilalita likes love, beauty, pride and good disposition".

"The first condition for doing Srisadhana is to always look cheerful, dress well and smell nice". Suvasisni has an important place in worshipping. "At the time of the prayers the disciple must have complete faith and surrender before Tripuramahasundari". To prevent diversion of attention it is necessary to have a picture or idol of Srirajrajeshwari. It creates the feeling of the presence of Srilalita of Srividya.

The recitation of the basic mantra should be done in the heart. The disciple has to hold the breath, close the lower lip and the tongue has to touch the palate for deriving benefit from reciting in the Agya Chakra or Sahastrar (Brahmarandhra) mantra. At the time of reciting the mantras, the mind should not be distracted by anything else. It is the first step in the Bhav of Swa or Antarmukhi Pooja.

Navavarna worship reveals the secret of the nine shields of Srichakra. Only after overcoming these shields it is possible to reach Tripuramahasundari situated at the Bindu. "Vedic Rishis have also placed the mantra in the heart of the Bindu". Praying while siting close to godly mother alone is Upasana. "Reciting the mantras from the heart removes all the layers of ignorance in the Sadhak. The distracions fail to break the concentration of the Sadhak". "Vidya here means Brahmagyan and Avidya means worldly science. Jap begets Sri with its sound and association with infinite power**||ॐ||**

Secret of Srisukta-Sriyantra-Srichakra and Mahalakshmi

Srisukta-Sriyantra Chakra of Srividya is the symbol of wealth, prosperity and happiness. Similarly, "Mahalakshmi is the controller of spiritual material prosperity". **"According to ancient texts and literature, the controller of Sriyantra Chakra**

Tantra literature recommends paryers of Srisukta-Sriyantra Chakra and worshipping of Mahalaksmi on Sharad Purnima". It is a different matter that there is a tradition of worshipping Sri Mahalakshmi on Amavasya.

"Sharad Purnima comes only once in a year and it is on this day that the moon is full of Kala. That is why displaying the comprehensive Kalas of the moon, Tripur beauty Lalita Rajeshwari and her clone Mahalakshmi descend on the earth on the day". In Saundarya Lahiri, the Kaljayi work of Adishnakaracharya describes worshipping methods of the mantra, Srichakra and relation to the deep knowledge of shatha chakra. In Shaktmat, time and the suitability of the occasion are divided in many Poojas. Srishodashi is an art. Among the 12

originators of Srividya, "Maharishi Durvasa" is the most prominent. Others prominent ones are Lopamudra (wife of Agastya Muni), Manmath Kamdev, Agni, Indra, Agastya, Surya, Skanda, Kuber, Nandi etc.

When the four triangles of Srichakra and five triangles of Shakti converge a new image is created of Ashtdal of 43 corners. Forty one shlokas of Saundrayalahiri of Adishankar and Mahadevi of 59 shlokas have head to toe description of Mahadevi. From each Beejakshar of Saundrayalahiri are created 100 Tantrik Yantras of amazing power. The prominent ones are: Sarvarthsiddh Yantra, Kalbhay Nivaran, Daridra Nivaran, Sankat Nivaran, Sammohan, Santan Prapti, Shatru Vijay, Bandi Vimokshan, Panchmahabhoot Jai, Sharir Shuddhikaran, Bandhyatav Nirvatyarth, Kavitva Shakti Prapti, Sarvajan Vashikaran, Sakal Rajrakshashmrigastrivashyata, Vish Jwar Haran, Sakal Janvirodh Nashak, Abhisht Siddhi, Rin Mochan, Bhootpret Niavaran, Uchchpad Prapti, Shatrujay, Atmagyan, Apmrityu Nivarak, Sarvashyakar, Ashsiddhidayak, Rajyaprapti, Rasayan Siddh, Bhoorighanad, Vidyabuddhiprad, Kshya Rog Nivaran, Bhiti Nivaran, Braharakshakshbadhaharan, Balarisht Nivarak, Badha Nivarak, Abhisht Mahalakshmi Prapti, Udarpida Shanti, Mahodar Vyadiharan, Sarvajanvashikaran, Kalyanprad, Vaksiddh, Garbhdharan, Sakal Phalprad, Navgrahshanti, Nidhidarshak, Sadhya Vidveshankar, Ishtsiddhiprad, Karna Netra Vikar Shanti, Gyan Prapti, Adhahar, Androghar, Vrashtiprad, Sakal Saubhagya, Sadhyakarshan, Sakaljan Vashikaran, Vidyaprapti, Aishwarya Prapti, Gambhir Nidra Pad, Sammohan Vak Siddhi, Sangeet Siddhi, Strivashikaran, Mahalakshmiprad, Apradh Shanti, Yakshini Vashikaran, Ratribhay Nivaran, Trushtiprad, Kirti Dayak, Vairagyakar, Rajavashyakar, Sarvasammohan, Stambhan, Agni

Stambhan, Jal Gaman Samarthya, Siddhikar, Sainya Stambhan, Parkaya Pravesh, Saubhagya Prapti, Sarva Mrag Vashikaran, Sarva Rog Har, Shudrabadhaharan, Dhan Bhoomi Labhkar, Rajyalabhkar, Sakalabhishtsiddhikar, Ishtsadhak, Sadyhovaranviropan, Dhradhkaykar, Garbhdharan, Shauryavardhak, Sakal Karya Siddhi etc. Sriyantra gives all the required blessings. "Pooja of Srisukta-Sriyantra on Sharad Poornima is auspicious". But it is common to worship Sriyantra on the Mahashyama Ratri of Deepavali to activate its powers.

The first Shloka of Srisukta to be sung is: ‘Om hiranvarnya harinim suvarnarajatstrajam/ Chandram hiranmayim Mahalakshmi jatvedo ma avah’. Oh Agnidev! You are like Diptimati of Harid Varna, wearing a garland of gold and silver coloured flowers, please ask the moon-like Dedipayman Suvarnamayi Mahalakshmi to visit me for Abhisht Siddhi. The sixth shloka is: ‘Om aditya varnem tapsoadhijato vanaspatitsav vraksho bilva/ Tasy phalani tapas pudantu ya antarah yascha brahya alakhshmi.’ Oh Sun-like Kantivali Devi! Your Tapasya produced vegetables and your hands created Vilva tree with the help of the fruit of that tree and your kindness my inner and external ‘Alakshami’ go away. The 10th shloka of the Srisukta has a prayer that seeks your blessings to fulfill all my wishes. I may get the truth and satisfaction of Vani. From the animals I may get milk and yoghurt and all food material. I may be as reputed as Mahalakshmi Kirtivan.

The Jap, Anushthan and Havan of Sriyantra and Srisukta provide spiritual solace and worldly fame and wealth. For the "Siddhi of Sriyantra and Srisukta correct recitation of Sanskrit mantras and stotras is necessary". The havan and mantras of Srisukta have

special significance. It has been said at the end of Srisukta: 'The person who desires Sri Mahalakshmi must every day sing 29 mantras of Srisukta with clear and attentive mind using ghee in the havan. At the same time, recite Srisukta of 29 mantras. Scholars believe that there should be continuous reading of Srisukta.' Scholars also believe that it is easy to give Sriyantra and Srisukta the form of Siddhidayak for the desired blessing on the full moon night.

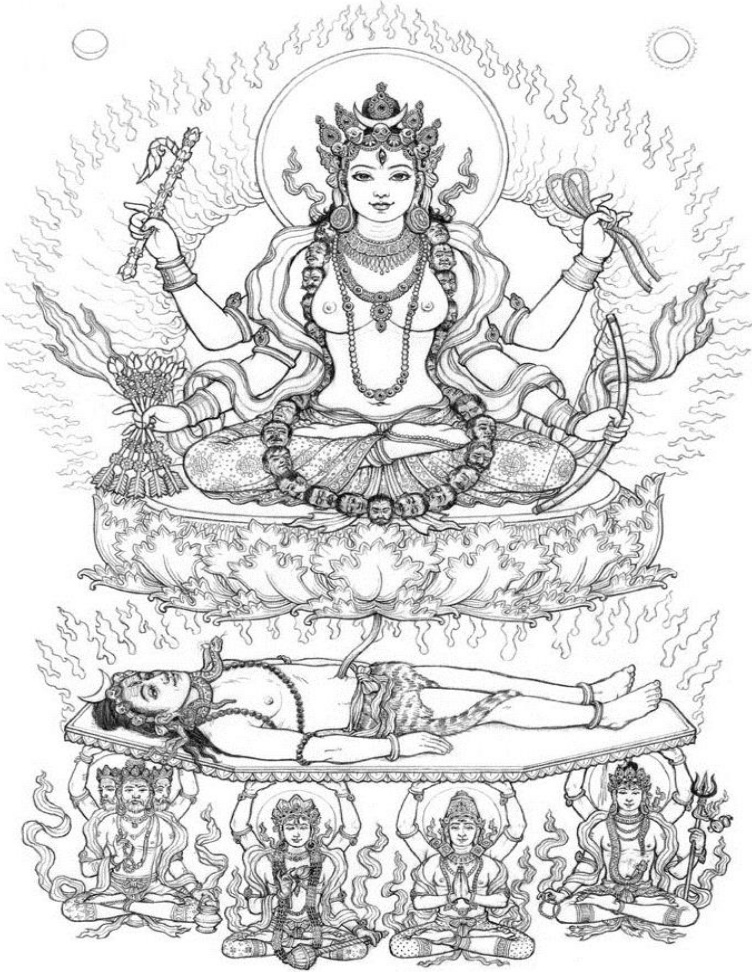
At that time, the recitation of 100 shlokas of Saundraya Lahiri fructifies all desires and hopes. Devisaptashati has clearly stated that desires will be fulfilled one by one. According to the Jaipur Rajguru, Pandit Sri Vidyanath Ojha the medium to seek the blessings of Mahalakshmi is Srividya. The secret of Srividya is hidden in the shlokas of Saundarya Lahiri in a mystifying manner. "According to Rajguru Ojha, Mahadevi Lalita is the Devi Tripursundari of Srividya. Recitation of Sahastranam Mahadevi Lalita on Tuedays and Fridays is performed for Mahashkati Bhavani and Mahalakshmi".

Basically, it activates the divine power behind the mantra and stotra recitation. "The most important thing is that the mantra stotra recitation should be antarmukhi". "According to the Nath sect, at the time of the recitation of mantra stotra the tongue should not move, lips should be closed, no voice should emit and the jap should continue without breathing. At the time of mantra stotra of Srishiv samhita, the lips should be closed, teeth clinched and the tongue should touch the palate. This rite is directly related to concentration during the mantra-stotra recitation".

Vidushi Rajkanya Lopamudra imparted the training of Srividya to her husband Agastya Muni. During its Upasana, the mantra is considered the soul and the body of the god. There is a proper way of writing Srichakra. In the Kaul mat only one Nitya is worshipped every day. In Samayi mat all are worshipepd every day. Santkumar Samhita has described the form of the sadhana-vidhi of Srichakra. The redemption of PanchdashaSri Vidya of Tripur Sundari was brought about by Adishankaracharya in the 32nd shloka of Saundryalahiri. This Srividya is very mystifying. The Matrika mantras are Som, Surya and Anlatmak Trikhand. Among the important shakta tantras that worship Devi all are Srividya, Srisukta, Saundaryalahiri, Sriyantra, Lalitasahatranam, Sharda Tilkma, Devi Shaptsadi, Devi Rahasya, Devi Mahamatya, Inakshistrotam, Mahasarswati Stotra, Chinnamasta Stotra, Lalita Trishati, Arya Duvi Shati, Tripura Rahasya (Charya Khand) etc. Also in vogue is Mahishasurmardani stotra.

The first shloka of Saundaryalahii recited by Adishankaracharya is: 'Shivah shaktya yukto yadi bhavati shakt prabhvitum na chedevam devo na khlu kushal spanditumapi'. It means, "Oh God! The World Leader you are always powerful, if you were not Shiv would have been Shavvat and the world without its heartbeat". Adishankar accepted that power is reposed in Shiv. "Adishankar called Shiv as Shav and Shav as Shiv". At the Manikarnika Ghat in Varanasi, Adishankar had Sakshat Darshan of Samb Sadashiv and Tripur Sundari Mahadevi. After that he composed Saundarya Lahiri. Its Viniyog mentioned Lalita Mahatripursundari. Its remembrance salutes Tripura. In the Saundaryalahiri text the five Beejakshars of the earth, sky, wind, water and fire are worshipped with Gandh, flowers, incense, earthen lamp and oblation. The Beejakshras are Lam, Ham,

Yam, Ram and Vam. In brief, "Sharad Purnima is the best occasion to please Srividya"||ऊँ||

सभी वैदिक देवता ''श्री'' प्रदाता
परमेष्ठी श्री सर्वैश्वर्य अधिष्ठाता

ऋग्वेद में देवतत्त्व—पवित्रता, अभय, शान्ति, ज्ञान, आनन्द, विरक्ति, प्रीति, आश्वासन, भय, उत्साह, ओज, भास्वर सत्ता आदि में अन्तर्निहित है। सभी ऋग्वैदिक देवताओं में ''स्वभावगत एकात्मकता'' है। ''एक ही सद्रूप

महान् आत्मा ही परब्रह्म–परमेष्ठी–परमात्मा–परमेश्वर है, वही भूतात्मा और भूतप्रकृति है।'' आत्मज्ञानी–ब्रह्मज्ञानी को देवताओं के ऐकात्म्य की अनुभूति (अन्तःकरण में) होती है।

समस्त वैदिक देवता – ''ऋत के पालक, सत्यधर्मा, जगत्स्रष्टा, जगद्धारक, लोकोत्तर शक्तिमान, अचिन्त्य, ज्योतिर्मय, अजर, अमर, सर्वैश्वर्यशाली, चेतन, न्यायकारी, करुणामय–दयालु, मननशील मनुष्यों आदि के हितकारी हैं। एक ही परमेश्वर की अवधारणा इन्हीं गुणों के समुच्चय से है। एक ही देवता अपने ऐश्वर्य के कारण अनेक प्रकार से स्तुति का विषय बनता है। यही कारण है कि सकाम उपासना–यज्ञायोजन में उनका नानात्व है।

ऋग्वैदिक देवशास्त्र में ''लक्ष्मी'', ''गणेश'' एवं ''ब्रह्मा'' आदि का नाम देवताओं में नहीं है। यद्यपि ऋग्वेद में ''अलक्ष्मी नाशन'' सूक्त है। ऋग्वेद में वालखिल्य ऋषियों के खिलसूक्त–श्रीसूक्त में सर्वप्रथम ''महालक्ष्मी'' शब्द प्रयुक्त हुआ है। वैदिक ''महालक्ष्मी'', ''महाविष्णु'' आदि शब्दों का अध्यात्मिक गूढ़ रहस्य है। ऋग्वेद में देव सम्राट वरुण हैं और देव शास्ता रुद्र हैं। वैदिक भाष्यकार जगन्माता एवं रुद्र की भगिनी अम्बिका को महालक्ष्मी और देव सम्राट वरुण को महाविष्णु–सत्यनारायण मानते हैं। वैदिक देवशास्त्र में ''शास्ता रुद्र महागणपति'' हैं।

वेद के ज्ञानकाण्ड ऋग्वेद के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि सभी वैदिक देवता–सविता, सूर्य, रुद्र, अग्नि, ब्रह्मणस्पति, वायु, इन्द्र, वरुण, यम, दिव्य, सुपर्ण, श्येन, सरस्वती, द्यावापृथिवी, अर्यमा, मित्र, मरुत्, विष्णु, बृहस्पति, प्रजापति आदि श्री, ऐश्वर्य, धन, सौभाग्य आदि प्रदाता हैं। देवताओं के एकत्व के बारे में ऋग्वेद में कहा है :

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्नि माहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।
एकं सद् विप्रा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।।

।।ऋग्वेद 1.164.46।।

आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भो यथावशं चरति देव एषः।।

।।ऋग्वेद 10.168.4।।

ऋग्वेद में ''भग'' देवता भाग्य, सर्वैश्वर्य आदि के देवता हैं। ''श्री'' शब्द का अर्थ है : ''अध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभूत समृद्धि; सम्पदा; धन (अध्यात्मिक, दैविक अधिभौतिक); त्रयी पुरुषार्थ समष्टि–धर्म, अर्थ, काम; श्रेय, संतोष; प्रसन्नता; प्रसिद्धि; प्राचुर्य; सौन्दर्य–लालित्य; कान्ति; चारुता; राजसत्ता; मेधावी; महानता; अति मानवीय शक्ति; सम्मान सूचक; सौभाग्य; कोष; गौरव; गरिमामय; श्रेष्ठता; बुद्धि; ऐश्वर्य; पुष्कलता; सजावट–अलंकृत; रंग रूप आदि।''

अर्थात् श्री शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। इसी शृंखला में धन शब्द के अनेक अर्थ हैं। धन–अध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक है। "धन धन्य करनेवाला" है। धन के प्रमुख अर्थ हैं : "प्राणधन, ब्रह्मज्ञानधन, यशोधन, विद्याधन, वैराग्यधन, भगवद्नामधन, मानधन, रसधन, दिव्याशीर्वादधन, कुलधन, संतोषधन, आरोग्यधन, मूल्यवान पदार्थ, निधि, पारितोषिक, सम्पत्ति, गोधन, कर्मधन, द्रव्य आदि।"

इस प्रकार ऋग्वेद में "श्री" एवं "लक्ष्मी" दोनों ही वैदिक देवता नहीं हैं। ऋग्वेद के खिल सूक्तों में 29 मन्त्रों ऋचाओं का श्री सूक्त है। ऋग्वेदीय मन्त्रों को कम करने का अधिकार किसी को नहीं है। अतः "श्री सूक्त के पन्द्रह अथवा सोलह मन्त्रों का पाठ वेद विरुद्ध है और इसका कोई सुप्रभाव नहीं होता है।" यह विभ्रम वैदिक संस्कृत के अज्ञान से उत्पन्न हुआ। सर्वज्ञ परमेष्ठी अज्ञानियों को क्षमा करें।

ऋग्वेदीय खिल सूक्त : 11
।।श्रीसूक्तम्।।

।।ऋषयः आनन्द–कर्दम–श्रीद–चिक्लीताः श्रीपुत्राः।। देवता – श्रीरग्निश्च।
छन्द : अनुष्टुप्, 4 बृहती, 5–6 त्रिष्टुभ्, 15 आस्तारपंक्तिः।।

हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्राम्।
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह।।1।।
तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनम्।
यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्।।2।।
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रमोदिनीम्।
श्रियं देवीमुप व्हये श्रीर्मा देवी जुषताम्।।3।।
कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारामरुद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीम्।
पद्मेस्थितां पद्मवर्णां तामिहोप व्हये श्रियम्।।4।।
चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्।
तां पद्मिनीमीं शरणं प्र पद्ये ऽलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे।।5।।
आदित्यवर्णे तपसोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ विल्वः।
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः।।6।।
उपैतु मां देवसखःकीर्तिश्च मणिना सह।
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे।।7।।

क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्।
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद में गृहात्।।8।।
गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम्।
ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोप व्हये श्रियम्।।9।।
मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि।
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः।।10।।
कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम।
श्रियं वासय में कुले मातरं पद्ममालिनीम्।।11।।
आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे।
नि च देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले।।12।।
अरुद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिंगला पद्ममालिनीम्।
चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातेवेदो म आ वह।।13।।
अरुद्रां यःकर्णीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीम्।
सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आ वह।।14।।
तां म आ वह जावेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्।
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्।।15।।
यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्।
सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्।।16।।
पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षि।
विश्वप्रिये विष्णुमनोऽनुकूले त्वपादपद्मं मयि सं नि धत्स्व।।17।।
पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षि पद्मसंभवे।
तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्।।18।।
अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने।
धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि में।।19।।
पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्त्यश्वाश्वतरी रथम्।
प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे।।20।।
धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः।
धनभिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणो धनमश्विना।।21।।
वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा।
सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः।।22।।
न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः।
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनाम्।।23।।
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगंधमाल्यशोभे।

भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्र सीद मह्यम्।।24।।
विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियाम्।
लक्ष्मीं प्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम्।।25।।
"महालक्ष्म्ये" च विद्महेविष्णुपत्न्ये च धीमहि।
तन्नो लक्ष्मीः प्र चोदयात्।।26।।
आनंदः कर्दमः श्रीदश्चिक्लीत इति विश्रुताः।
ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्रीर्देवीर्देवता मताः।।27।।
ऋणरोगादिदारिद्र्यपापक्षुदपमृत्यवः।
भयशोकमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा।।28।।
श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते।
धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः।।29।।

इस उनतीस (29) मन्त्रों के सम्पूर्ण श्रीसूक्त के 23वें मन्त्र में श्रीसूक्त जप का उल्लेख है। वहीं अन्तिम 29वें "श्रीवर्चस्व" प्राप्ति का वर्णन है। सूक्त के 21वें एवं 22वें मन्त्रों में "अग्नि, वायु, वरुण, इन्द्र, बृहस्पति, अश्विनौ, सूर्य, सोम आदि को धन (भौतिक, दैविक, अध्यात्मिक) देनेवाला कहा गया है।" ऋग्वेद में सूर्य, सविता, आकाश, वायु, वरुण, सूर्य, इन्द्र, अश्विनौ आदि देवताओं को श्री प्रदाता कहा गया है। सूक्त में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र से सम्बन्धित अरुद्रा नक्षत्र एवं वृक्षाधिपति का उल्लेख चमत्कृत करता है। वैदिक रुद्र ही वृक्ष, वनस्पति एवं वन के अधिपति हैं। सूक्त में यह भी प्रार्थना की गई है कि श्री (धन–ऐश्वर्य) प्राप्ति के बाद क्रोध, मत्स्र्य, लोभ आदि आन्तरिक शत्रु दूर रहें। अथर्ववेद में इसी का विस्तार "ऐश्वर्यपूर्ण विपत्ति सूक्त" है। श्रीसूक्त का सम्पूर्ण जप ही अभीष्ट प्राप्ति करवाता है।

श्री सूक्त व्याख्या : श्री कर्मयोगी को ही श्री प्राप्ति : आन्तरिक शत्रु–अज्ञानता–ऐश्वर्यपूर्ण विपत्ति बाधक

"श्रीसूक्त" ऋग्वेद का खिल सूक्त है। इसके ऋषि–आनन्द, कर्दम, श्रीद एवं चिक्लीत (श्रीपुत्र) हैं। वैसे हिरण्यगर्भ को भी श्रीसूक्त का ऋषि माना जाता है। आगम में इन ऋषियों को श्री का पुत्र भी कहा गया है। इसके "युगल देवता" "श्रीरग्निश्च" हैं। अर्थात् श्रीसूक्त के देवता अग्नि एवं श्री हैं।

श्री एवं धन अर्थ

श्री शब्द का अर्थ है : समृद्धि (अध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक), सम्पदा– धन, समष्टि (त्रयी पुरुषार्थ) (धर्म, काम, अर्थ), श्रेय, संतोष, प्रसन्नता, प्रसिद्धि, प्रचुरता, सुन्दर, राज सत्ता, मेधावी, महानता, दूसरे जगत् की प्राप्ति, कोष, श्रेय, पुष्कलता, लालित्य, कान्ति, चारुता, गौरव, गरिमामय, श्रेष्ठता, बुद्धि, ऐश्वर्य, अतिमानव शक्ति, सम्मान सूचक, सौभाग्य, सजावट रंग रूप आदि।

धन का अर्थ है : धन्य करनेवाला, प्रियतम निधि, प्राणधन, ब्रह्मज्ञानधन, विद्याधन, मानधन, वैराग्यधन, प्रशस्ततमकर्मधन, कर्मधन, संतोषधन, आरोग्यधन, यशोधन, मूल्यवान पदार्थ, निधि, पारितोषिक, कुलधन, रसधन, सम्पत्ति, दिव्याशीर्वाद्धन, भगवद्नामधन आदि। धन–अध्यात्मिक, अधिदैविक एवं अधिभौतिक है।

सूक्त में ''श्री'' देवता–देवी के नाम क्रमशः हैं : 1. हिरण्यवर्णा, 2. हरिणी, 3. सुवर्णरजतस्रजा, 4. चन्द्रा, 5. हिरण्यमयी, 6. अनपगामिना, 7. अश्वपूर्वा, 8. रथमध्या, 9. हस्तिनादप्रबोधिनी, 10. श्री, 11. देवी, 12. सोस्मिता, 13. हिरण्यप्रकारा, 14. अरुद्रा, 15. ज्वलन्ती, 16. तृप्ता, 17. तृर्पयन्ती, 18. पद्मेस्थिता, 19. पद्मवर्णा, 20. प्रभासा, 21. यशसा ज्वलन्ती, 22. देवजुष्टा, 23. उदारा, 24. पद्मनेमि, 25. आदित्यवर्णा, 26. गन्धंद्वारा, 27. दुराधर्षा, 28. नित्यपुष्टा, 29. करीषिणी, 30. ईश्वरी, 31. मातृ, 32. पद्ममालिनी, 33. पुष्करिणी, 34. यष्टि, 35. पिंगला, 36. पुष्टि, 37. सुवर्णा, 38. हेममालिनी, 39. सूर्या, 40. पद्मानना, 41. पद्मोरु, 42. पद्माक्षी, 43. पद्मसम्भवा, 44. अश्वदायी, 45. गोदायी, 46. धनदायी, 47. महाधना, 48. पद्मविपद्मपत्रा, 49. पद्मप्रिया, 50. पद्मदलायताक्षी, 51. विश्वप्रिया, 52. विश्वमनोकूला, 53. सरसिजनिलया, 54. मनोज्ञा, 55. धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभा, 56. भगवती, 57. हरिवल्लभा, 58. त्रिभुवनभूतिकारी, 59. क्षमा देवी, 60. विष्णुपत्नी, 61. माधवी।

62. माधवप्रिया, 63. प्रियसखी, 64. अच्युतवल्लभा, 65. महालक्ष्मी, 66. महादेवी, 67. वृक्षाधिपति, 68. विश्वप्रिया, 69. ''का'' आदि, 70. ''सिरोजहस्ता''। लक्ष्मी शब्द लक्ष् + ई, मुट् + च है। लक्ष्मी का अर्थ – सौभाग्य, समृद्धि, सफलता, सम्पन्नता, सौन्दर्य, प्रियता, अनुग्रह, लावण्य, आभा, कान्ति, प्रभुशक्ति, अभ्युदय, सफलता, लोकमाता, शोभा, धनधान्य आदि है।

''श्री'' प्रकाशमयी है। श्री का अर्थ – शोभा; संपद्; विभूति; राजोचित गौरव; सजावट; प्रभा; कीर्ति; यश; वृद्धि; सिद्धि; सरस्वती; वाणी, सौन्दर्य; त्रिवर्ग की समष्टि –धर्म, अर्थ, काम; प्रकार; साधन; अधिकार; लवंग; विल्व वृक्ष; एक एकाक्षर वृत्त; उपकरण; अतिमानवीय शक्ति; श्रेष्ठता; चारुता; महिमा; पुष्कलता;

ऐश्वर्य; प्रतिष्ठा; प्राचुर्य; राजसत्ता; पाँचवाँ राग; संपत्ति; कांति आदि है। श्री सुखस्वरूपा एवं आनन्दमयी (चन्द्रा) हैं। वे सर्वेश्वर के समान समस्त चेतन एवं अचेतन पदार्थों का व्यापन, भरण एवं पोषण करनेवाली सूर्या हैं। वे समस्त प्राणियों की ईश्वरी हैं। सम्पूर्ण जगत् श्री के अधीन है। श्री परमेष्ठी की सेवा करती हैं। वे आश्रितजनों की पुकार तत्क्षण सुनती हैं और परमेष्ठी तक पहुँचाती हैं। वे आश्रितजनों के मार्ग में आनेवाली समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करती हैं। वे आश्रितजनों को समस्त गुणों एवं षड् ऐश्वर्य सम्पन्न करती हैं। वे ही जगत् के रूप में परिलक्षित होती हैं। वे समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी हैं। सभी उनकी प्रार्थना करते हैं।

श्रीसूक्त के 29 मन्त्रों के विविध विषय हैं : 1. परमेष्ठी से श्री को अभिमुख करने की प्रार्थना। 2. परमेष्ठी से श्री को सदैव ही अभिमुख रखने की प्रार्थना। 3. श्री से सान्निध्य के लिये निवेदन। 4. श्री का आवाहन। 5. ''अलक्ष्मी नाश'' की प्रार्थना एवं श्री शरणागति। अलक्ष्मी एवं उसके सहचारियों के नाश की प्रार्थना। 6. मांगल्य प्राप्ति की प्रार्थना। 7. अलक्ष्मी एवं उसके दुष्प्रभावों का विवरण देकर उसके नाश की प्रार्थना (यह उल्लेखनीय है कि ''ऋग्वेद में अलक्ष्मी नाशन सूक्त'' है, परन्तु ''लक्ष्मी सूक्त नहीं है।'' अधिकांश वैदिक देवता श्री एवं धन प्रदान करने वाले हैं।)।

8. मन, वाणी आदि की अमोघता एवं समृद्धि की स्थिरता के लिये प्रार्थना। 9. ऋषि कदम की प्रजापति से प्रार्थना। 10. श्री के परिकर से प्रार्थना। 11. परमेश्वर से पुनः श्री के नित्य सान्निध्य की प्रार्थना। 12. सौख्य की याचना। 13. समस्त कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना। 14. समृद्धि के स्थायित्व की प्रार्थना। 15. दिव्य तेज प्रदाता सोम से प्रार्थना। 16. देवताओं से श्री के वैभव में विस्तार की प्रार्थना। 17. मनोविकार के निषेध की प्रार्थना। 18. श्री की प्रसन्नता के लिये प्रार्थना। 19. श्री सान्निध्य की याचना। 20. श्री–महालक्ष्मी वन्दना। 21. महालक्ष्मी–श्री गायत्री। 22. अभ्युदय की प्रार्थना।

श्रीतत्त्व–श्रीसूक्त में वर्णित उनके लगभग 70 नाम एवं बाइस विषयों से अनुभव गम्य हैं। श्री देवी का वर्ण आदित्य (सूर्य), हिरण्य एवं पद्म सरीखा है। श्री का मुख, नेत्र एवं जंघा पद्म (कमल पुष्प, सूर्य) के समान शोभायमान है। उनका प्राकट्य कमल से हुआ है। वे कमल में स्थित हैं। उनके करकमल कमल से सुशोभित हैं। अध्यात्मिक रूप से ''कमल–आनन्द, दिव्यता एवं शान्ति का प्रतीक है।'' वे ज्ञान, शक्ति, तेज, ऐश्वर्य, बल, रेतस् की निधान होने से भगवती हैं। उनके गुण–दया, उदारता एवं क्षमा हैं। वे जातवेदा (भगवद् ज्ञान स्वतः सिद्ध होने से) हैं। भगवान्–परमेष्ठी श्रियःपति हैं। श्री माधवप्रिया

अच्युतवल्लभा हरिवल्लभा हैं। महालक्ष्मी एवं महान्‌ारायण दिव्य दम्पत्ति हैं। दोनों ही उपाय एवं प्राप्य हैं।

श्रीसूक्त के मर्म को आत्मसात करने के लिये 29 मन्त्रों में प्रयुक्त वैदिक शब्दों का अध्यात्मिक गूढ़ार्थ जानना आवश्यक है। ''हिरण्यवर्णा'' – हितैषणी एवं रमणीय, स्वर्ण के समान कान्तिमती। ''हरिणीं''–पापहारिणी, हरिणीरूपधारिणी। ''सुवर्णरजतस्रजाम्''–सूर्य–चन्द्र की माला धारण करनेवाली। अर्थात् परमेष्ठी एवं निराकार। ''चन्द्रां''– आल्हादित करनेवाली, सोमप्रधान। ''हिरण्यमयीं''– हिरण्य आदि सारी सम्पत्ति की स्वामिनी। ''अनपगामिनीं''–नित्य सान्निध्य से अनुग्रह करने वाली। ''गां''–गो, पृथिवी, पशुधन। ''अश्वपूर्वां''– सर्वव्यापी परमात्मा को अग्रगामी बनाये रखने वाली। ''रथमध्यां'' – शरीर के मध्य हृदय में निवास करनेवाली, परमेश्वर के वक्षःस्थल में निवास करनेवाली। ''हस्तिनादप्रबोधिनीम्''–गजेन्द्र आदि के आर्तनाद से द्रवित होनेवाली, महाकरुणामयी। ''श्रियं देवीं''–श्री देवी। ''कां''–सुखस्वरूपा, वाणी एवं मन के लिये अगोचर। ''सोस्मितां'' – मुस्कुराती हुई। ''हिरण्यप्रकारां'' – स्वर्णभवन (सूर्य) में निवास करनेवाली। ''अरुर्द्रां''–दिशा रूपी गजों के द्वारा स्नान कराये जाने से अरुर्द्र, रुद्र का नक्षत्र अरुर्द्रा नक्षत्र में अवतीर्ण, दयरुर्द्र। ''ज्वलन्ती''–प्रकाशित करने वाली, सदैव प्रकाशमान्। ''तृप्तां''–पूर्णकाम।

''तृर्पयन्ती''–त्रिविध तापों (अध्यात्मिक, अधिदैविक, भौतिक) से आक्रान्तों को प्रसन्न करने वाली। ''पद्मेस्थितां''–आनन्द, दिव्यता एवं शांति में स्थित। ''पद्मवर्णा'' – आनन्द, दिव्यता एवं शान्ति वर्ण की। ''चन्द्रां''–आनन्दस्वरूप, चन्द्रमा के समान कान्तिवाली। ''यशसा ज्वलन्ती''–यशस्वी बनानेवाली। ''प्रभासां''–प्रकाशमयी, दिव्य मंगल विग्रहा। ''लोके''–लीला विभूति एवं नित्य विभूति में। ''पद्मनेमिं''– हस्तगत आनन्द–दिव्यता–शान्ति रूपा कमल से भक्त जनों को लक्ष्य प्राप्ति कर्त्ता। ''मे अलक्ष्मीः''–मेरी अज्ञान रूपी दरिद्रता। ''नश्यताम्''–नष्ट हो जाय। ''देवजुष्टाम्'' – देवताओं के द्वारा पूजित। ''उदारम्'' – उदारशीला। ''त्वां वृणे'' – आपको शरण्य के रूप में वरुण करता हूँ।

''आदित्यवर्णे''– ''अ'' अक्षर वाच्य ब्रह्म अथवा परमेष्ठी या विष्णु से कान्ति प्राप्त करनेवाली। ''वनस्पतिः'' – वृक्षों का पति, यजुर्वेद के रुद्रसूक्त में रुद्र वृक्षों के पति हैं। ''विल्वो वृक्षः'' – श्री वृक्ष। ''तव तपसोऽधिजातः'' – आपके संकल्प से उत्पन्न। ''तपसा'' – हमारी तपस्या के द्वारा। ''अन्तरायाः''–काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विघ्नों। ''माया''– दुष्प्रवृति, अज्ञान। ''तपसा''–आपकी कृपा। ''देवसखः''– भगवान् महान्‌ारायण,

शास्ता रुद्र का सखा। ''कीर्तिश्च''–कीर्ति का अभिमानी देवता। ''मणिना सह'' – चिन्तामणि अथवा रत्नों के साथ। ''प्रादुर्भूतोऽस्मि'' – प्रबुद्ध होना। ''कीर्तिमृद्धिं'' – कीर्ति और ऋद्धि को। ''अलक्ष्मीः'' – दरिद्रता आदि दोषों को।

''ज्येष्ठां'' – दुस्सह की भार्या। ''अभूतिं'' – अनैश्वर्य। ''असमृद्धिं''– असमृद्धि को। ''गन्धंद्वारां''–यशप्रदात्री, पृथिवीस्वरूपा। ''दुराधर्षां''–किसी से नष्ट नहीं होने वाली, साधनहीनों को प्राप्त नहीं होनेवाली, यहाँ साधनहीन का आशय कर्म विमुख। ''नित्यपुष्टां''–सदैव समृद्ध। ''करीषिणीं''–गोबर के मांगलिक होने से मंगलमयी, पशु समृद्धि से सम्पन्न। ''सर्वभूतानां ईश्वरीं''– समस्त प्राणियों की अधीश्वरी। ''आकूतिं''– बुद्धि का संकल्प। ''मनसः कामस्'' – मन का संकल्प। ''वाचः'' – वाणी की प्रार्थनानुसार। ''पशूनां रूपं'' – जीवधन समृद्धि। ''अन्नस्य रूपं''–अन्न समृद्धि। ''सत्यं''–सुस्थिर हो। ''कर्दमेन प्रजाभूता''–आपके द्वारा सन्तान के रूप में स्वीकृत। ''पद्ममालिनी''–आनन्द, दिव्यता एवं शांति की माला धारण करनेवाली। ''क्षुसिपासां'' – क्षुधा पिपासा। ''निर्गुद'' – दूर करें।

''चिक्लीतः''– भगवान् के अन्तःपुर के द्वारपाल। ''आपः''– भगवान् के आयतन भूत जल। ''पुष्करिणीं'' – आनन्द, दिव्यता, शांति सरोवर वासिनी। ''वष्टिं''– यज्ञस्वरूपा (वैदिक विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं।)। ''अरुद्रां'' – अरुर्द्रहृदया। ''पिंगला''– अध्यात्मिक वर्ण पीत। ''हेममालिनी'' – स्वर्णाभा पुष्पों की माला धारण करनेवाली, महारमणीय, महा हितैषणी। ''सुवर्णां''– दिव्यस्वरूपा। ''सूर्यां'' – सर्वेश्वर के समान समस्त चेतन एवं अचेतन पदार्थों का व्यापन, भरण एवं पोषण कर्त्ता। ''अनपगामिनीं'' – महाविष्णु का नित्य अनुगमन करनेवाली। ''महालक्ष्मी'' – जगन्माता। ''प्रभूतं'' – अपार। ''पुरुषान्'' – परिजन। ''म आवह'' – हमारे अभिमुख करें। सूक्त में श्री की सम्पत्ति–अग्नि, वायु, सूर्य, अष्टवसु, इन्द्र, बृहस्पति एवं वरुण हैं, अर्थात् ''समस्त वैदिक देवता श्री प्रदाता'' हैं। सूक्त के अन्त में श्री वर्चस्व की प्राप्ति की प्रार्थना की गई है।'' यह भी कहा है कि हम ''महालक्ष्मी–जगन्माता–महादेवी का ज्ञान प्राप्त करते हैं।''

इस सूक्त का विनियोग श्री की आराधना, जप, यज्ञ, स्वाध्याय आदि में किया जाता है। रुद्रमत के परमाचार्य मुनिश्रेष्ठ दुर्व्वासा, महर्षि अगस्त्य–लोपामुद्रा और मन्मथ ने श्री मन्त्रों की तीन धारायें प्रचलित की। महर्षि वसिष्ठ और मुनिवर बोधायन आदि ने श्री के विशेष प्रयोग बताये हैं। त्रिमूर्ति दत्तात्रेय ने श्रीविद्या का ज्ञान महर्षि परशुराम को दिया। मुनिश्रेष्ठ दुर्व्वासा ने

आर्याद्विशती, ललितास्तवरत्न आदि की कालजयी रचना की। श्रीविद्या को त्रिपुरा रहस्य का चर्याखण्ड स्पष्ट करता है। श्रीसूक्त में श्री की प्रार्थना, स्तुति एवं शरणागति है। वह परम आवश्यक कि श्रीसूक्त के संस्कृत शब्दों के अन्तर्निहित अध्यात्मिक अर्थ का ज्ञान हो। यह निश्चय है कि श्री की शरणागति ग्रहण कर स्तुति–प्रार्थना से साधक की मुक्ति हो जाती है। यह उल्लेखनीय है कि परमब्रह्म–परमेष्ठी–परमात्मा–भगवान् का ज्ञान स्वतः सिद्ध है, अतः वे जातवेद कहलाते हैं। पुनः यह स्मरण रहे कि ''श्रीसूक्त में महान्ारायण एवं महालक्ष्मी दिव्य दम्पती हैं। अतः दोनों ही उपाय एवं प्राप्त हैं।''

भावार्थ : हे जातवेद! आप उन सौभाग्यदेवी को हमारे अभिमुख करें, जो परम हितैषिणी और रमणीय (आनन्दप्रद, प्रिय, मनोहर, सुन्दर) है। वह समस्त पापों को नष्ट करनेवाली है, अथवा हरण करने वाली है। वे अनुरूप माला अर्थात् सूर्य एवं चन्द्र की माला और आभरणों से युक्त हैं। इसका अर्थ है कि श्री अशरीर है और परमेष्ठी रूपा है। वे सभी को आनन्द–प्रसन्नता प्रदानकर्त्ता है और स्वर्ण आदि मूल्यवान सम्पत्ति की स्वामिनी है।।1।।

भगवान् श्रियःपति! आपका नित्य अनुगमन करनेवाली एवं उपासकों पर अनुग्रह करने वाली आनन्दमयी देवी को आप हमारे अभिमुख करने का अनुग्रह करें। जिनके सान्निध्य, मात्र से हम बहुमूल्य धातु–सम्पत्ति, पशुधन एवं परिजन प्राप्त कर सकें एवं जीवन धन्य हो।।2।।

हम उस श्रियं देवी का सान्निध्य प्राप्त करते हैं, जो सर्वव्यापी भगवान् को अग्रगामी बनाये रखती हैं। ये जीवों के हृदय में और परमेष्ठी के वक्षःस्थल में निवासी करती हैं। ''ऋग्वेद में निरन्तर दोहराया है कि परमेष्ठी अन्तःकरण हृदय की गुहा में स्थित है।'' श्रियं देवी गजेन्द्र आदि अर्थात् जीव मात्र के आर्तनाद से द्रवित होनेवाली महादयालु हैं और गजनिनाद से आगमन को सूचित करने वाली हैं। श्रियं देवी हम पर प्रसन्न हों।।3।।

जो वाणी एवं मन के लिये अगोचर, सुख–स्वरूपा, मुस्कुराती हुई, त्रिविधितापों (अध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक) से तप्त प्राणियों का ताप हरण कर प्रसन्नता प्रदान करनेवाली, सदैव प्रकाशमान्, दयरुर्द्र, रुद्र के अरुर्द्रा नक्षत्र में अवतीर्ण होनेवाली, पूर्णकाम, स्वर्ण भवन (सूर्य) में विराजमान, दिव्यता–आनन्द–शान्ति स्वरूपा कमल वासिनी, उपासको को तृप्त करनेवाली एवं दिव्य वर्णा हैं, उन श्रियं देवी का हम यहाँ आवाहन करते हैं।।4।।

हम उन श्रियं देवी के शरणागत हैं, जो आनन्द स्वरूपा हैं। जिनका रूप दिव्य प्रकाशमय एवं मंगलमय है। वे यशस्वी बनानेवाली और लीलाविभूति

एवं नित्यविभूति में हैं। यह सुविख्यात है कि वे इस सृष्टि में समस्त देवताओं द्वारा सुपूजित हैं। वे महा–उदारमना हैं और कमल (अध्यात्मिक अर्थों में) निवास करती हैं। उनके अनुग्रह से मेरी अज्ञान रूपी दरिद्रता नष्ट हो जाये। इसलिये हम आपको शरण्य के रूप में वरण करते हैं।।5।।

"अ" शब्द वाच्य विष्णु से कान्ति को प्राप्त करनेवाली अर्थात् सूर्य के समान कान्तिमति श्रियं देवी! आपके ही संकल्प से वृक्षों का पति श्रीवृक्ष–विल्ववृक्ष उत्पन्न हुआ (वेद में रुद्र, अग्नि एवं विष्णु सूर्य वाचक हैं।)। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में वृक्ष को ब्रह्म की संज्ञा दी गई। यजुर्वेद के रुद्रसूक्त में वैदिक देवों के शास्ता रुद्र वृक्षों के अधिपति हैं। अर्थात् वैदिक देवों के शास्ता रुद्र ही श्रीवृक्ष–विल्ववृक्ष अधिपति हैं। इसी कारण आगम में रुद्र शिव को विल्वपत्र प्रियतम कहा गया है। दूसरे शब्दों में रुद्र का "श्री" से अन्तर्सम्बन्ध है, रुद्र श्री प्रदाता हैं। आगम में रुद्र के तेजोग्र रूप शरभ देव का भी श्री से सम्बन्ध स्वीकारा गया है। अत्यन्त अप्रचलित नीलमत पुराण में काष्ठ रूपी रुद्र का वृत्तान्त मिलता है। आप (श्री) ही के अनुग्रह से आन्तरिक शत्रु–काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर आदि अज्ञान, दुष्प्रवृति आदि विघ्न एवं अलक्ष्मी और उनके सहचर नष्ट हों।।6।। ऋग्वेद के अनुसार शुभ कार्यों से मनवांछित भाग्य लिखा जा सकता है।

हे श्रियं देवी! भगवान् महान्‌ारायण की कीर्ति एवं चिन्तामणि हमें प्राप्त हो। हे देवी! आप भगवान् के साथ हमारी कीर्ति एवं ऋद्धि में वृद्धि प्रदान करने का अनुग्रह करें।।7।।

हे देवी! हम सदैव दुस्साह की पत्नी अलक्ष्मी, मलिनता, क्षुधा, पिपासा, अज्ञानता, आन्तरिक शत्रुओं, अदानशीलता एवं दुष्प्रवृत्ति का निवारण चाहते हैं। आप अनैश्वर्य (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) एवं असमृद्धि को हमेशा के लिये हमसे दूर करें।।8।।

हम समस्त प्राणियों की अधीश्वरी (जगन्माता) का आवाहन करते हैं। आप पृथिवी स्वरूपा (पृथिवी का गुण गन्ध है।) एवं यशप्रदात्री हैं। शुक्ल यजुर्वेद में जगन्माता अम्बिका शास्ता रुद्र की भगिनी है एवं भाग्य के देव भग की भगिनी उषा है। क्या अम्बिका श्री हैं? आप गोबर के मांगलिक होने के कारण मंगलमयी हैं। आप सर्वदा समृद्ध अर्थात् हमेशा धन–धान्य आदि से सम्पन्न हैं। श्रियं देवी! आप किसी से नष्ट नहीं होनेवाली हो और साधनहीनों–अकर्मशीलों को प्राप्त नहीं होनेवाली हो। अर्थात् "पुरुषार्थ नहीं करनेवालों को श्री प्राप्त नहीं होती है।।9।।"

हे श्री! हमारी मन की कामना, बुद्धि का संकल्प, वाणी की प्रार्थना, जीवधन समृद्धि, अन्न समृद्धि आदि सुस्थिर हो, ऐसी अभिलाषा है। हमें श्री से यश प्राप्त होवे।।10।।

हे कर्दम प्रजापति! आप उस "श्री" को हमारे यहाँ प्रतिष्ठित करें, आप जिन की प्रजा हैं। प्रजापति की पुत्री श्री है। वह माता आनन्द–दिव्यता–शांति रूपी माला धारण किये हुए है। उस "श्रियं देवी माता" को हमारे कुल में सदैव के लिये प्रतिष्ठित करने की कृपा करें।।11।।

हे भगवान् के अन्तःपुर के द्वारपाल चिक्लीत! भगवान् के आयतन भूत जल, घृत आदि को हमारे गृह में उत्पन्न करें। आप हमारे आलय में सदा निवास करें और दिव्य प्रकाशमयी माता श्री को हमारे कुल में निवास करावें।।12।।

हे अग्नि–जातवेद! आप उस श्रियं देवी को हमारे अभिमुख करने की कृपा करें, जिनका हृदय अरुर्द्र है, अर्थात् अत्यन्त दयावान्, करुणामय हैं। भगवान् विष्णु की तरह वे भी "यज्ञस्वरूपा" हैं। वेद में परमेष्ठी विष्णु यज्ञ हैं। विष्णु ने यज्ञ से ही पृथिवी असुरों से लेकर देवताओं एवं मननशील प्राणियों को दी। श्रुति में यज्ञ को ब्रह्मस्वरूप की संज्ञा दी गई है। श्रियं देवी पिंगलवर्णा है। स्मरण रहे कि "अध्यात्म का वर्ण पीत" है। यह देवी दिव्यानन्द स्वरूपा कमलवासिनी है। श्रियं देवी आनन्द प्रदाता है और स्वर्ण आदि की स्वामिनी हैं।।13।।

हे श्रियःपति! आप अरुद्र हृदयवाली श्रियं देवी को हमारे अभिमुख करें। यह पुष्टस्वरूपा, सूर्यरूपिणी, स्वर्णमयी, दिव्यस्वरूपा, स्वर्णपुष्पों की माला धारण करनेवाली और पूर्णानन्द में स्थित है। यह आपके समान समस्त चेतन–अचेतन पदार्थों का व्यापन, भरण एवं पोषण करती है। यह स्मरण रहे कि विष्णु ब्रह्माण्डव्यापिनी ऊर्जा है।।14।।

हे जातिवेद (अग्नि)! आप आपका नित्य अनुगमन करने वाली सौभाग्य की देवी को हमारे अभिमुख करने का अनुग्रह करें। उनके सान्निध्य से हम अपार धातु सम्पत्ति, पशुधन, अश्व आदि वाहन सम्पत्ति, सेवक–सेविकायें और विस्तृत परिजन आदि प्राप्त करें।।15।।

जिसको "श्री" के अनुग्रह की कामना हो वह पवित्र एवं सावधान होकर यज्ञ (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) घृतम् से करे। साथ ही श्री कामना के लिये परिपक्वता के साथ इन ऋचाओं का निरन्तर जप करे।।16।। "अर्थात् सूक्त के अन्तर्निहित उपदेश को आत्मसात करके निरन्तर आचरण करें।"

आप दिव्यता–आनन्द–शांति से परिपूर्ण हो। आपको सृष्टि–विश्वप्रिय है। आप सर्वत्र व्यापी विष्णु के मनोनुकूल हो। हम आपकी उपासना करते हैं।

आप जगत् पर कृपा करती हैं और विश्व शब्द वाच्य परमब्रह्म के अनुकूल रहती हैं। आप अपने चरण–कमल हमारे हृदय में प्रतिष्ठित कर कृतार्थ करें।।17।।

हे श्रियं देवी! आपकी मुखाकृति अत्यन्त कान्तिमय, दिव्य एवं आनन्द की वर्षा करनेवाली है। आपके नेत्र ही नहीं सर्वांग बहुत ही शोभायमान, तेजोमय एवं दिव्यता से परिपूर्ण हैं। आपकी उत्पत्ति इसी शाश्वत आनन्द–दिव्यता–शांति से हुई है। आपकी कृपा दृष्टि से हमें सुख प्राप्त हो।।18।।

हे जगन्माता! आप गो (इन्द्रिय शक्तियाँ, ज्ञान, सूर्य की किरण, ब्रह्म, इन्द्र का वज्र–अमोघशक्ति, वाक्, शब्द, आपः, चन्द्रमा–आनन्द प्रदाता–सोम, सूर्य, वृषराशि, आकाश, तारे, गाय आदि), अश्व (सूर्य, शक्ति, काल, अग्नि गति, बल, ब्रह्म आदि) एवं धन्य करनेवाली सम्पत्ति–निधि–तपोधन–ज्ञानधन–विद्याधन–संतोषधन–वैराग्यधन–समभावधन आदि प्रदान करनेवाली हो। हे सर्वेश्वर! आप हमें धन प्रदान करें एवं हमारी समस्त (सद्) कामनाओं को पूर्ण करने का अनुग्रह करें।।19।।

हे श्री देवी! आप समस्त प्रजा की महामाता हैं। आप हमें स्वजन–परिजन, धन, धान्य, विमान, हाथी, अश्व और गो चिरस्थायी रूप से प्रदान करें।।20।।

आपकी सम्पत्ति–अग्नि, वायु, सूर्य, अष्टवसु, इन्द्र, बृहस्पति एवं वरुण हैं। अर्थात् ''ऋग्वेदानुसार सविता, सूर्य, अग्नि, वरुण, बृहस्पति, वायु, पृथिवी, अष्टवसु, अर्यमा, मित्र आदि वैदिक देवता श्री प्रदान करने वाले हैं।।21।।''

सोम देवताओं का दिव्य पेय है। सोम अमृत तुल्य है। चन्द्रमा सोम प्रधान है (भौतिक आँखों से दिखाई देनेवाला नहीं)। वैदिक सेनानी, वेनतेय आदि सोमपान करें। हमें श्रियं देवी के कृपापात्रों को भी दिव्य सोम प्रदान करें।।22।।

श्रीसूक्त का जप कर्तव्य है। श्री के पुण्यशीलों को आन्तरिक शत्रुओं (काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, अज्ञानता, असुरता, दुष्प्रवृतियाँ) और अशुभता का विचार नहीं होता अथवा ''श्री प्राप्ति कर्त्ता आन्तरिक शत्रुओं एवं अशुभता से कोसों दूर रहे। नकारात्मकता के स्थान पर विधायकी विचार–मानसिकता हो। धन–ऐश्वर्य होने पर सामाजिक सरोकार, लोक कल्याण, लोकसंग्रह से सम्बद्ध रहे। ऐश्वर्यपूर्ण विपत्ति से दूर रहे।।23।।''

हे भगवति! आप शाश्वत आनन्द–दिव्यता में अवस्थित हो। आपके हाथों में कमल पुष्प है। आपके वस्त्र शान्ति प्रदाता श्वेत हैं। आप पृथिवी स्वरूपा एवं यशप्रदात्री हैं। आप चन्दन एवं माला से सुशोभित हो। आप परमब्रह्म की प्रेयसी हो एवं अत्यन्त सुन्दर हो। आप त्रिलोकी को ऐश्वर्य प्रदान करती हो। आप हम पर प्रसन्न हों।।24।।

हे श्रियं देवी! आप भगवान् विष्णु की पत्नी क्षमा–पृथिवी हैं। आगम में सत्यभामा पृथिवी रूपा हैं और नरकासुर का वध करती हैं। वेद में द्यु पिता एवं पृथिवी माता है। आप अत्यन्त करुणामय एवं प्रकाशमयी हो। आप बहुत ही मधुर होने से माधवी हो। आप माधव की प्रिया हो। स्मरण रहे कि मधुविद्या से सूर्यविद्या प्राप्ति का उल्लेख श्रुति में है। आप सर्वत्र व्यापक विष्णु की संगिनी, प्रेयसी एवं महालक्ष्मी हो। हम आपको प्रणाम करते हैं।।25।।

यह ऋचा "श्री गायत्री" है। हम "महालक्ष्मी–महादेवी–जगन्माता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह पुनरुक्ति है कि शुक्ल यजुर्वेद में जगन्माता" अम्बिका शास्ता रुद्र की भगिनी है और भाग्य देवता भग की भगिनी उषा है। वहीं अदिति देवमाता है। हम सर्वत्र व्याप्त विष्णु का ध्यान करते है। श्रियं देवी रूपा हमारी बुद्धि को परमब्रह्म की ओर प्रेरित करे।।26।।

सत्ताइसवीं एवं अट्ठाइसवीं (27वीं–28वीं) ऋचा फलश्रुति है। अन्तिम 29वीं ऋचा में श्री वर्चस्व प्राप्ति एवं अभ्युदय की प्रार्थना की गई है। श्री शब्द वाच्या श्रियं देवी–तेज, आयु, आरोग्य, धन, धान्य, पशु, सद्विचार एवं सन्तान का दीर्घ जीवन हमें प्रदान करें।।29।।

श्रीसूक्त के अनुशीलन से स्पष्ट है कि वालशिल्य ऋषिगण के सूक्त के युगल देवता "श्रीरग्निश्च" हैं। अतः यह "अग्नि और श्री का युगल सूक्त" है। दूसरे, श्रीसूक्त में स्पष्ट कहा है कि "अग्नि, वायु, वरुण, सूर्य, बृहस्पति, अष्टवसु, इन्द्र, मित्र, अर्यमा आदि (अर्थात् सभी वैदिक देवता) श्री प्रदान करने वाले हैं।" ऋग्वेद के मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने लगातार कहा है कि ब्रह्मविद एक ही ब्रह्म को सविता, सूर्य, रुद्र, वरुण, वायु, मरुत् आदि के नाम से कहते हैं। श्रीसूक्त के ऋषियों ने इसी तथ्य को नये रहस्यात्मक कलेवर में प्रस्तुत किया है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक वैदिक देवता श्री एवं धन धान्य (लक्ष्मी) देने वाले हैं। तीसरे, वेद में रुद्र वृक्ष–वनस्पति–वनों के अधिपति हैं। यहाँ श्री को वृक्षों का पति कहा गया है। अर्थात् वैदिक रुद्र श्री प्रदाता है। रुद्र को विल्व वृक्ष प्रिय हैं। श्री को भी श्रीवृक्ष–विल्ववृक्ष प्रिय है।

श्रीसूक्त का यह सन्देश है कि "श्री" के लिये आन्तरिक शत्रुओं (काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, अज्ञान, दुष्प्रवृतियाँ, नकारात्मक विचार,

आंतरिक मल–मलिनता आदि) और ऐश्वर्यपूर्ण विपत्ति को नष्ट करना प्राथमिक अनिवार्यता है।

श्री प्राप्ति का मूलमन्त्र ''कर्मयोगी कर्मयोद्धा'' होना है। इसके लिये पुरुषार्थ आवश्यक है। सूक्त में अलक्ष्मी नाश करने पर विशेष बल दिया गया है। इस सूक्त में ''श्री'' के अध्यात्मिक, दार्शनिक, तत्त्व को बहुत सूत्रात्मक–कूटात्मक, अभिव्यंजनात्मक, प्रतीकात्मक, बहुअर्थी, रहस्यात्मक आदि शैली में प्रस्तुत किया गया है।

सूक्त की छब्बीसवीं ऋचा में ''श्रीगायत्री'' है, जिसमें ''जगन्माता महालक्ष्मी'' का उल्लेख है। सूक्त की अन्तिम ऋचा में श्रीवर्चस्व का उल्लेख है। अतः श्रीसूक्त नाम के 29 मन्त्रों का जप दैविक, भौतिक, अध्यात्मिक धन और ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। खिल श्री सूक्त का नामकरण भी वैदिक शोध–अन्वेषण का विषय है। दूसरे, आगम में श्रीसूक्त के मात्र 15 मन्त्रों का जप एवं यज्ञ का विधान वेद के विपरीत है। क्योंकि वैदिक सूक्त की ऋचाओं–मन्त्रों में वृद्धि अथवा कमी नहीं की जा सकती है। यह दुस्साहस अर्थ का अनर्थ करना है। ''श्री सूक्त के यज्ञ में श्रीवृक्ष के श्रीफल (विल्व चूर्ण) की आहुति देनी चाहिये (पायसम–खीर–छेना–बर्फ़ी की आहुति देना अनिष्टकारक है। अधिक अच्छा रहे कि सर्वा श्रीवृक्ष काष्ठ का हो।)।

(बीसवीं शती में भी ''श्री'' विद्या की शिक्षा–दीक्षा पवित्रतम महापर्वत कैलास के हिमनदों के अदृश्य सिद्धाश्रमों में वैदिक काल से यथावत जारी है। पिछली शती में ज्योतिर्पीठ के जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती एवं जयपुर के राजगुरु पंडित विद्यानाथ ओझा श्री विद्या के अन्तिम शलाका पुरुष रहे। स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती को पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने साक्षात् वेद की संज्ञा दी। सन् 1961 में जयपुर में ब्रिटेन की महारानी ऐलिजोबेथ ने जयपुर के राजगुरु पंडित विद्यानाथ ओझा को घुटनों के बल झुककर कोर्निश की। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती ने एक पूर्व शंकराचार्य एवं अन्य को श्रीविद्या शिक्षा–दीक्षा के लिये ज्ञानगंज सिद्धाश्रम में प्रवेश दिलवाया, परन्तु दोनों ही बैरंग वापस लौटे। अधिकांश सिद्धाश्रम ज्ञानगंज दीक्षित अज्ञात रहे। ज्ञानगंज की आज्ञा से स्वामी विशुद्धानन्द परमहंस ने सूर्यविद्या का प्रदर्शन मात्र किया, उन्हें सूर्यविद्या शिक्षा की अनुमति नहीं थी। परन्तु इसके विपरीत जब उन्होंने सूर्यविद्या शिक्षा–दीक्षा का श्रीगणेश किया, तब उन्हें तत्क्षण लिखित में ज्ञानगंज से सूर्यविद्या छीनने की चेतावनी मिली और उन्हें सूर्यविद्या शिक्षा–दीक्षा तत्काल बंद करनी पड़ी (स्त्रोत : ज्ञानगंज)।।ऊँ।।

भग, भगवत् शब्द
विराट् स्वरूप

वैदिक कोश एवं संस्कृत कोश ''भग'' के विराट् स्वरूप से परिवय करवाते हैं। शब्दस्तोममहानिधि (उन्नीसवीं शती) में भग शब्द भज–घ का अर्थ–''सूर्य्ये, अणिमाद्यष्टविधैश्वर्य्यै, वीर्य्ये, यशसि, त्रियां, ज्ञाने, वैराग्ये, योनौ,

इच्छायाम माहा त्म्ये, यत्रे, धर्म्मे, मोक्षे, सौभाग्यै, कान्तौ चन्द्रे च। ज्योतिषोक्ते योनिनक्षत्रदैवत पूर्वफल्गुनीनक्षत्रे गुह्यसकयोर्मध्य स्थाने।।'' इसी में ''भगवत् शब्द का अर्थ ऐश्वर्य्यस्य समग्रस्य वीर्य्यस्य, यशसः, त्रियः, ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षष्मां भग दूतींगनेत्युक्तम् ऐश्वर्य्यादि–अस्त्यस्य मतुप भस्य वः। ऐश्वर्य्यादियुक्ते परमेश्वरे, दुर्गायां स्त्री.ङीप्।। भगवत्या कृत सर्व्वमिति चण्डी।।''

शब्दकल्पद्रुम में भग शब्द के अर्थ के सन्दर्भ में कहा है : ''ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णुः सोमः सूर्य्यस्तथाश्विनौ। भगोऽथ मित्रावरुणौ वीरं ददतु मे मुतम्।।'' (इति वाभटे शरीरस्थाने प्रथमोध्याये)।। भगः (भव्यते इति। भजसेवायां + पुंसि संज्ञायां घ प्रायेण।3.3.118। इति घ। ''खनो घ च।'' 3.3.125। इति धित्करणाद् वा च।) रविः। इति मेदिनी।

''ज्ञानवैराग्ययोर्योनौ भगमस्त्री तु भास्करे। इति रुद्रः।'' (भजनीये, त्रि। यथा ऋग्वेदे 3.36.5।।)

इन्द्रो भगो वाजदा अस्य गावः।
प्रजायन्ते दक्षिणा अस्य पूर्व्वो।।

''भगः सर्व्वैर्भजनीय स इन्द्रः।।'' इति तद्भाष्ये सायनः। द्वादशादित्यभेदः। यथा, ऋग्वेदे।।29.29.1।।

इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः
सनाद् राजभ्यो जुव्हा जुहोमि।
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो
नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः।।ऋग्वेद 2.27.1।।

ऋग्वेद की इस ऋचा में भग का अर्थ ऐश्वर्य (ऐश्वर्य, वीर्य, यश, सौभाग्य, ज्ञान, वैराग्य–षड्गुण) लिया गया है। ''भगो भाग्यम्''। इति तट्टीकायां स्वामी। ''प्रागलभ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः। गाम्भीर्य्यं स्थैर्ग्यमास्तिक्यं कीर्त्तिर्मानोऽनहंकृतिः।।'' ''भगः भोगास्प्रदस्वम्।।'' इति तट्टीकायां श्रीधरस्वामी।। स्थूलमण्डलाभिमानी। ''विष्णोः स्थानं महेन्द्रस्य स्थानंचैव विषस्वतः। सोमस्थानं भगस्थानं स्थानं कौवेरमेव च।।'' ''भगः स्थूलमण्डलभिमानी।। इति तट्टीकायां रामानुजः।

संस्कृत कोश में भगः (भज् + घ) का आशय–आदित्य के द्वादश रूपों में से एक, चन्द्रमा, कल्याणमय रुद्र रूप, भाग्य, सुखद स्थिति, प्रसन्नता, सम्पन्नता, समृद्धि, श्रेष्ठता, प्रसिद्धि, कीर्ति, लावण्य, सौन्दर्य, उत्कर्ष, स्नेह, आमोद, सद्गुण, नैतिकता, धर्म भावना, प्रयत्न, सांसारिक विष्यों से विरक्ति–वैराग्य, सामर्थ्य, सर्वशक्तिमता, मोक्ष, मर्यादा, ज्ञान, प्रेम, सौभाग्य आदि है। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा है : ''आस्ते भग आसीनस्यै।। याज्ञवल्क्य महर्षि ने कहा

है : "भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सप्तर्षयो ददुः।।" वहीं "भगवत्" (भग + मतुप्) शब्द का अर्थ–यशस्वी, सम्मानित, श्रद्धेय, दिव्य, पवित्र (देवादि), देव, देवता, विष्णु का विशेषण, शिव का विशेषण, जिन का विशेषण, बुद्ध का विशेषणादि है। शतपथ ब्राह्मण में कहा है "अथ भगवान् कुशली कश्यपः।।" रघुवंश में लिखा है : "भगवन्परवानयं जनः।।"

निरुक्त : भगः

वैदिक कोश निरुक्त मूलतः भग की वैदिक व्याख्या करता है।

प्रातर्जितं भगमुग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता।
आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद् राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याहं।।
।।ऋग्वेद 7.41.2।।

प्रातर्जितं संपदादित्वात् क्विप् प्रातस्तमांसि जयति यस्तं प्रातरेव तमसां जेतारमि त्वर्थः।

भगमुक्तावस्थं ज्योतिः। उग्रमप्रसह्यं उद्गर्णायो–त्सर्पणाय हुवेम व्हयेम वयम्। पुत्रमदिते–र्देवमातुः प्रातस्तन्या वा सन्ध्यायाः। कीदृशं भगम्?

यो विधर्ता धारयिता सर्वस्व स्वेनानुग्रहेण।
आध्र आढयालुढयत्वकामो दरिद्रः। चिच्चार्थे दरिद्रश्च।
यं मन्यमानो मन्यतिः कान्तिकर्मा यं कामयमानम्।
किम्? सामर्थ्याद्धनार्थं पर्यागमनम्। तुरिश्च् तूर्णगतिश्च।
कोऽसौ? सामर्थ्याद्यम इत्याह प्राणिनामायुषः क्षयार्थम्।

राजः चित् राजा च प्रजानां व्यवहारादिद–र्शनाद्यर्थम्। यं भगं भक्षीयाह। भक्षीति भजतेश्छान्द–सत्वात् परस्मैपद–मध्यमैकवचने भज–स्योदयमित्यलम्। यमो राजा च स्वकार्यप्रसिद्धये समुद्यतमिच्छतीत्यर्थः।

आढ्यालुर्दरिद्र इति वाक्यार्थे पदवचनमाध्रं आढ्यालुरिति "आढ्याच्चालुच उपसंख्यानम् अस्मादेव विशिष्टप्रयोगात्। तुरस्त्वरण इत्यस्य तरतेर्वा प्लवनार्थस्य त्वरतेर्वा शीघ्रार्थे वर्तमानस्य तुरः। तुरोऽपि यं भगमाहेति सम्बन्धः।

ज्योतिर्भग (उच्यते) इत्यस्यैवार्थस्य द्रढिम्नः कारणमाह। अन्धो भग इत्याहुर्ब्रह्मवादिनः। तत्कथमं? नास्मिन द्रष्ट्टणां धान्यदर्श–नमस्तीत्यर्थः। अनुत्सृनः सूर्यभावमनागतो मण्डलाकारतया न दृश्यत इत्यर्थः।

अथवा प्राशिवस्येक्षण–भक्षणादीनि मन्त्रवन्ति कर्तव्यानीति। अस्यविधेः स्तुतिपरेऽर्थवादे–तद्भगाय परिजह्रुः। तस्य "अस्याक्षिणी निर्जघान" इत्यादौ भगस्य सिद्धमन्धत्वमैति–हासिकपक्षे, तत्तु मन्दप्रयोजनम्। "जनं भगो गच्छति"

इत्यादि ब्राह्मणम्। तच्चादित्य एव एवमवस्थो भगशब्दवाच्य इति प्रतिपत्त्यर्थम्। तस्य विवरणं जनं गच्छयादित्य उदयेनेति।

सूर्यो वाच्यः। स पुनः सर्त्तेः प्रागवस्थातः सरणात्। स्रुवतेर्वा सुकर्मसु जगतः प्रेरणात्। स्तीर्यतेर्वा वायुना ह्यं सुष्टु सर्वदैवोदयास्तमयौ प्रतीर्यतेऽतः सूर्यः। तस्यैषा। इति सप्तदशस्या (द्वादशस्या) ध्यायस्य चतुर्दशः खण्डः।।ऊँ।।

ऋग्वेद

भग देवता रहस्य!

जगत् धारक, अजेय योद्धा, शाश्वत सर्वैश्वर्यवान्, परम ब्रह्म

ऋग्वेदीय ''भग देव का रहस्यमय स्वरूप'' है। भग देवता का उल्लेख वैदिक ऋचाओं में पूषण, अग्नि, मित्र, इन्द्र, वरुण, अश्विनी, मित्र, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्र, सविता आदि अनेक देवों के साथ मिलता है। ''ऋग्वेद में ही भग को छह आदित्यों में सम्मिलित किया गया है।'' वैदिक ऋचाओं में भग नियमित रूप से धन (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक), सम्पत्ति, समृद्धि, वैभव आदि प्रदाता है। अग्नि और इन्द्र के वैभव, ऐश्वर्य आदि की अभिवृद्धि के उद्देश्य से उनकी तुलना भग से की गई है।

ऋग्वेद की ऋचा में ''भग के नेत्रों को रमणीय रश्मियों से अलंकृत'' कहा गया है। ''ऋग्वेद की ऋचा में छह आदित्यों में भग का नाम होना चकित करता है।'' यास्काचार्य ने निरुक्त (12, 13) में भग का पूर्वान्ह के अधिपति (सूर्य) के रूप में वर्णन किया है। सविता देवता के साथ अनेक ऋचाओं में भग का नाम आया है। यह ''एक गुणवाचक के रूप में प्रयोग'' हुआ है। इसी का विस्तार उषा का भग की भगिनी होना है।

वैदिक भग समग्र ऐश्वर्य, समृद्धि, सौभाग्य के पथप्रदर्शक नायक देव के रूप में है। वैदिक वाक् देवों की साम्राज्ञी है। ''भग लक्षण की पूर्णता से भगवान् कहलाते हैं।'' आगम में इसी पृष्ठभूमि में भगवान् को परिभाषित किया गया है।

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः।
ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा।।
वैराग्यं ज्ञानमैश्वर्यं धर्मश्चेत्यात्मबुद्धयः।

बुद्धयः श्रीर्यशश्चैते षड् वै भगवतो भगाः।।
उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिम्।
वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति।। आगम।।

यहाँ "भग के अन्तर्गत श्री एवं यश" को भी लिया गया है। "ऋग्वेद में भग का एक भी स्वतंत्र सूक्त नहीं होना चौंकाता है।" यद्यपि "पश्चिमी विद्वानों ने ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के इकतालीसवें सूक्त को भग सूक्त कहने का दुस्साहस किया है।"

क्षमा करें! ऋग्वेद के सप्तम मण्डल के इकतालीसवें सूक्त के देवता–प्रथम ऋचा, अग्नीन्द्रमित्रावरुणाश्वि–भगपूषाब्रह्मणस्पतिसोमरुद्राः; द्वितीय से षष्ठ ऋचाएँ भग और सप्तम ऋषा, उषसः हैं। अर्थात् "इस सम्पूर्ण सूक्त के एकल देवता नहीं हैं। अतः वैदिक मापदण्डों में बहुदेवों के सूक्त को भग सूक्त कहना अवैदिक है।" यह अत्यन्त खेद का विषय है कि "पश्चिमी वेद विद्वानों के अनुसरण में वैदिक देवता आदि ग्रन्थों में ऋग्वेद में एकल भग सूक्त का विभ्रम पैदा किया गया है।" परमेष्ठी उन्हें क्षमा करें।

यह पुनः लिख रहे हैं कि प्राचीन काल में जम्बूद्वीप, अफ्रीका, एशिया, यूरोप, यूरेशिया, गवलादि तक पसरा हुआ रहा। अर्थात् सृष्टि प्रारम्भ में एक ही महाद्वीप रहा। वैसे ज़रथुष्ट्र–पारसी धर्म के सर्वोच्च दिव्य ग्रन्थ अवेस्ता में "बघ" शब्द आया है। "यह भग ही है।" उच्चारण में भग–बघ को बग़ भी कहा जाता है। "बग़ शब्द परमेष्ठी अहुर मज़्दा के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है" (पर्सीपोलिस के अखमीनियायी राजाओं का शिलालेख)। अवेस्ता में बग़ का तात्पर्य उदार है। स्लोवाकी देवशास्त्र में "बोगु" देव विशेषण बग़, भग के समतुल्य है।

ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम देवशास्त्र है। यह बहुत ही विचित्र है कि पश्चिमी वेद विद्वानों ने कहा कि वैदिक भग देवता पर्थिया के बग़, स्लोवाकी का बोगु है? इससे पूर्व वेदों के विकृतिकरण मुहिम में पाश्चात्य विद्वानों ने कहा कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आये। इस पश्चिमी दुष्प्रचार के समर्थन में कुछ भारतीय विद्वानों ने ग्रन्थ लिखे। बयासी वर्ष पहिले डॉ. सम्पूर्णानन्द ने ऋग्वेदीय ऋचाओं के आधार पर सिंहगर्जना की कि ऋग्वेदादि की रचना 39 लाख वर्ष पहिले दृषद्वती एवं सरस्वती महानदों के मध्य हुई। सुप्रसिद्ध अध्येता डॉ. रामविलास शर्मा ने पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद में इसकी पुष्टि की। प्रकारान्तर में आचार्य गुरुदत्त ने वेद विषयक ग्रन्थ में इस पर मोहर लगायी। स्वचेता विश्वकर्मा (फ्री मैशनरी) ने दावा किया कि लगभग 15,500 वर्ष पहिले गुप्त ब्रह्मविद्या सभा के ब्रह्मविद पर्थिया, अफ्रीका गये और मिस्र के सम्राट

बने। इसतरह साढ़े पन्द्रह हजार वर्ष पूर्व पर्थिया–अफ्रीका–इन्दुद्वीप (यूरोप)–गवलद्वीप (अमेरिका द्वीप) में वैदिक चिन्तन सर्वोत्कर्ष पर रहा।

ऋग्वेदीय भग : आदित्य

ऋग्वेद के द्वितीय मण्डल का 27वाँ सूक्त आदित्य देवता का है। इस सूक्त के ऋषि कूर्मो गार्त्समदो, गृत्समदो हैं। आदित्य सूक्त में सत्रह ऋचाएँ हैं। "ऋग्वेद के इस सूक्त में प्रथम वार छह आदित्यों का उल्लेख हुआ है।" इसके अलावा समूचे ऋग्वेद में छह आदित्यों का उल्लेख नहीं मिलता है। ये "आदित्य हैं : भग, मित्र, अर्यमन्, वरुण, दक्ष एवं अंश।"

इमा गिर आदित्येभ्यो घृतस्नूः सनाद् राजभ्यो जुव्हा जुहोमि।
शृणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंशः।।
।।ऋग्वेद 2.27.1।।

हम आदित्यों के लिये स्नेह से भरी वाणियों–स्तुतियों को बुलाते हैं। इन तेजस्वी (आदित्यों) देवों के लिये वाणी से हम प्राचीनकाल से हवि दे रहे हैं। मित्र के समान हितकारी–मित्र देव, शत्रुओं पर शासन करनेवाला–अर्यमन्; ऐश्वर्यवान–भगः अत्यधिक बल के साथ उत्पन्न, सत्य के पालक–वरुण; श्रेष्ठ–दक्ष एवं सामर्थ्यवान्–अंश देव हमारी प्रार्थना सुने। अर्थात् सभी आदित्य देव मित्र के समान हितकारी, अरिहन्त, तेजस्वी, श्रेष्ठ, परमसामर्थ्यवान् एवं सर्व ऐश्वर्यवान् हैं। अतः इनका स्मरण प्रेममय, स्नेहमय वाणी एवं हृदय से करना चाहिये। इनकी स्तुति हमेशा प्रेम से की जाए।। ऋग्वेद 7.27.1।। इस ऋचा में "भग को सर्वैश्वर्यवान्" कहा गया है। वहीं ऋग्वेद के नवम मण्डल के 114वें सूक्त की तीसरी ऋचा में "आदित्यों की संख्या सात" है : "देवा आदित्या ये सप्त तेभिः सोमाभि रक्ष।। ऋग्वेद 9.114.3।।" यहाँ सर्वप्रथम सात आदित्य के साथ प्रस्तुत होती है। ऋग्वेद के दशम मण्डल में अदिति आठवें आदित्य मार्तण्ड को लाती है।

अष्टौ पुत्रासों अदितेर्ये जाता स्तन्व1 स्परि।।8।।
सप्तभिः पुत्रैरदितिरूपप्रैत्पूर्व्यं युगम्।
प्रजायै मृत्यवे त्वपुनमीर्ताण्डमाभरत्।।9।।
।।ऋग्वेद 10.72.8, 9।।

इन वैदिक ऋचाओं में सप्त अथवा अष्ट आदित्यों के नाम पृथक्–पृथक् उल्लेखित नहीं किये गये हैं।

अथर्ववेद : अष्ट आदित्यों में भग

अथर्ववेद में अदिति के आठ पुत्र आदित्य कहे गये हैं : "अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्रा।।8.9.21।।" तैत्तिरीय ब्राह्मण (1.1.9.1) में देवमाता

अदिति के आठ आदित्य पुत्रों के नाम स्पष्ट रूप से दिये गये हैं। ये अष्ट आदित्य हैं : ''भग, मित्र, वरुण, अर्यमन्, अंश, धाता, इन्द्र एवं विवस्वान्।।'' इनमें से पाँच आदित्यों के नाम ऋग्वेद (.27.1) के अनुरूप हैं। तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन नये देवों—धाता, इन्द्र एवं विवस्वान् को आदित्य कहा गया और दक्ष का नाम हटाया गया है।

''अदितिः पुत्रकामा। साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत्
तस्या उच्छेषणमददुः। तत्प्राऽऽश्नात्। सा रतोऽधत्त।
तस्यै धाता चार्यमा चाजायेताम्।....... तस्यै मित्रश्च
वरुणश्चाजायेताम्।...... तस्या अंशश्च भगश्चाजायेताम्।
.... तस्या इन्द्रश्च विवस्वाँश्वाजायेताम्।।
तैत्तिरीय ब्राह्मण 1.1.9.1।।''।।ऊँ।।

ऋग्वेद : बहुदेव सूक्त में भग की पाँच ऋचाएँ

ऋग्वेद के सातवें मण्डल के इकतालीसवें सूक्त के देवता—अग्नीन्द्रमित्रावरुणाश्विभगपूष—ब्रह्मणस्पति—सोमरुद्र, भग एवं उषस् हैं। अर्थात् यह सूक्त बहु देवता का है। यद्यपि बहु देव सूक्त की पाँच ऋचाओं के देवता भग हैं। पश्चिमी विद्वान इसे भग सूक्त कहते हैं।

प्रातः स्मरणीय देव

प्रातःकाल हम तेजस्वी, अग्निदेवता, महापराक्रमी इन्द्र, मित्र के समान हितकारी—सत्यपालक मित्रावरुण को आमन्त्रित करते हैं। हम प्रातःकाल देव चिकित्सक अश्विनौ, ऐश्वर्यशाली भग, पालक पूषण, मेधा के स्वामी—मन्त्राभिमानी ब्रह्मणस्पति, दिव्य सोम देवता एवं देवों के शास्ता, त्र्यम्बक रुद्र देवता को आहुत कर रहे हैं।।ऋग्वेद 7.41.1।।

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना।
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हुवेम।।
।।ऋग्वेद 7.41.1।।

''उग्रवीर'', विजयशील भग विश्व धारण कर्त्ता

हम देव मातृशक्ति की अधिष्ठाता अदिति देवता के सुपुत्र सर्वैश्वर्य के उग्र वीर भग देव की हम प्रातः समय में प्रार्थना करते हैं। (भग) देव विश्व को धारण करता है। भग देव की स्तुति राजा और रंक (दरिद्र) दोनों ही उत्तम

सत्य धन एवं ऐश्वर्य के लिये करते हैं। अर्थात् भग देवता ही सृष्टि के धारण कर्त्ता, रक्षक एवं लयकर्त्ता ''परमेष्ठी'' कहे गये हैं।।ऋग्वेद 7.41.2।। ऋग्वेद में प्रथम वार भग को विर्धता कहा गया है।

प्रातर्जितं भगमग्रं हुवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता।
आध्रश्चिद यं मन्यमानस्तुरश्चिद् राजा चिद् यं भगं भक्षीत्याह।
।।ऋग्वेद 7.41.2।।

भग : मनोरथ पूर्तिकर्त्ता, प्रणेता, शाश्वत धन प्रदाता

हे भग देवता! आप ''प्रणेता'' हो, सर्व संचालक हो। हे भग! आप ''सत्यधन'' से युक्त हैं और आपका ''धन शाश्वत है।'' हे भग! आप हमारे सर्व मनोरथों की पूर्ति सत्यधन से करों और हमारे ''सद्बुद्धि युक्त कर्म'' को सुरक्षित करो। आप हमारी स्तुति को सफल करें। हे भग! आप हमें गो (सद्ज्ञान, विद्या, प्रकाश की किरण, इन्दिय शक्तियाँ, ब्रह्म, गायादि) और अश्व (सूर्य, शक्ति, बल, गति, ब्रह्म, घोड़ादि) के साथ उन्नत करो। हे भग! हम वीरों के साथ रहकर (अपराजेय दुर्धर्ष योद्धा भग) उन्नति करें।।ऋग्वेद 7.41.3।।

भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगमां धियमुदवा ददन्नः।
भग प्र णो जनथ गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम।।
।।ऋग्वेद 7.41.3।।

भगवन्त, भग : उत्तम बुद्धि सदैव सौभाग्य

हे भग देव! हमें आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त हो, जिससे हम सदैव सौभाग्यवान, सर्वैश्वर्यवान् रहें। हम प्रातःकाल, मध्यान्ह और सायंकाल अर्थात् सदा ही सौभाग्यशाली रहें। हम सौभाग्यवान्, सर्वैश्वर्यवान् होने पर भी सदैव देवों की उत्तम बुद्धियों में रहें। हमारे बारे में देवों की सद्भावना हमेशा रहे। अर्थात् सौभाग्य–ऐश्वर्य प्रप्ति पर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, अज्ञान, अविद्या आदि दुर्गुणों से दूर रहें।।ऋग्वेद 7.41.4।। इस ऋचा में ''भगवन्त'' शब्द प्रयुक्त हुआ है। इससे पूर्व ऋग्वेद की ऋचा (10.62.12) में 'भगवान् एवं भगवत्तर'' का उल्लेख आया है। यहाँ भी भगवन्त का आशय भाग्यवान् है।

उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये आव्हाम्।
उतोदिता मघवन् त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम।।ऋग्वेद 7.41.4।।

भग, भगवाँ : सत्य धनवान्

सर्वैश्वर्यशाली, सत्य धनवान् भग देव! आप हमारे उपास्य हो। आपके ऐश्वर्यवान्, धनवान् होने के फलस्वरूप हम सभी ऐश्वार्यवान्, धनवान् बनेंगे। हे भग देवता! आपकी महाकीर्ति, सर्वलौकिक–सर्वभौमिक ख्याति के कारण समस्त जन आपको बारंबार स्मरण करते हैं, आमन्त्रित करते हैं, नमन करते

हैं। हे भग देव! आप हमारे इस यज्ञ में मार्गदर्शक बनें।।ऋग्वेद 7.41.5।। इस ऋचा में पुनः "भगवान्" (भगवाँ) आया है।

भग एव भगवाँ अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तः स्याम।
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीति स नो भग पुरएता भवेह।।
।।ऋग्वेद 7.41.5।।

उषा देवता भग कृपा में सहायक

हे भग देवता! आप पवित्र गन्तव्य स्थान तक अत्यन्त महागति (अश्वगति) (मनोगति) से पधारने का अनुग्रह करें। यह महागति श्वेत अश्वों के द्रुतगामी रथ से भी अधिक है। इससे पहिले भग देवता को रथपति से सम्बोधित किया गया है। हमारी उषा (भग भगिनी) देवता से प्रार्थना है कि आप आग्रह कर सर्वैश्यर्य, सौभाग्य, सद्ज्ञान, सत्यधन प्रदाता, दुर्धर्ष योद्धा, उग्रवीर, सृष्टि धारण कर्त्ता भग देव को हमारे समीप प्रत्येक परिस्थिति में ले आने का अनुग्रह करें। अर्थात् उषा देवता भग कृपा में सहायक है। ऋग्वेद में घोषणा की है कि भग के नेत्र किरणों से अलंकृत हैं। यानी भग देवता सूर्य स्वरूप है। प्रातःकाल में सर्वप्रथम उषा मत्रमुग्ध रूप में प्रगट होती है, उसके पश्चात् सूर्य प्रस्तुत होते हैं।।ऋग्वेद 7.41.6।। ऋचा में श्वेत दिव्य अश्व का नाम दधिक्रा है।

समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय।
अर्वाचीनं वसुविदं भगं नो रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु।।
।।ऋग्वेद 7.41.6।।ऊँ।।

ऋग्वेदीय भग परमेष्ठी—परम ब्रह्म

ऋग्वेद की लगभग 65 ऋचाओं में "भग, भगवान्, भगवाँ, भगवन्त एवं भगव्" शब्द का अनुशीलन नये रहस्यलोक में ले जाता है। "भग" देवता का "परमेष्ठी स्वरूप" प्रस्तुत होता है। लेकिन इस परम ब्रह्म स्वरूप से साक्षात्कार के लिये वैदिक ऋचाओं के अन्तर्निहित गूढ़ अर्थ को आत्मसात करना अनिवार्यता है। ऋग्वेद की ऋचाओं के अनुसार "भग सूर्य स्वरूप है। यह इसी लिये कहा गया है कि भग के नेत्र किरणों—रश्मियों से अलंकृत हैं।" दूसरा, भग छह आदित्यों में से एक है। "भग देवता की भगिनी उषस् देवता है।" "भग जगत् को धारण करता है ("भग—सृष्टि—स्थिति—प्रलय नियन्ता

है।")। ऋग्वेद की ऋचाओं में कहा है कि "भग उग्र पराक्रमी, दुर्धर्ष (अपराजेय) योद्धा है।"

यह सबसे उल्लेखनीय है कि भग देवता का देव सम्राट वरुण, शास्ता रुद्र, सर्वप्रसविता सविता, ब्रह्मविद्या विशारद बृहस्पति, आदिज्ञानी अग्नि, पालनकर्त्ता पूषण्, ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती, व्यापक विष्णु, वाक् देवता, जागृति एवं समृद्धि प्रदाता उषा आदि के साथ तादात्म्य है। एक ऋचा में कहा है कि भग ब्रह्मविद्या प्रदाता है। ऋग्वेद के सुविख्यात श्रीसूक्त, रात्रिसूक्त, श्रद्धासूक्त, सोमसूक्त, विष्णुसूक्त एवं विविध देवताओं के सूक्त आदि में भग शब्द प्रयुक्त किया गया है।

भग देवता कल्याण कारक, शान्तिदाता, तेज प्रदाता, उत्तम बुद्धि देनेवाला, पवित्र बल दाता, सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण करनेवाला, सहाह्य कर्त्ता, उत्कृष्ट सत्य शाश्वत धन प्रदाता, प्रणेता, सदैव सौभाग्य देनेवाला, अरिहन्त और पँच देवों में से एक है। यही नहीं भग देवता और दिव्य सोम में तादात्म्य का वर्णन ऋग्वेदीय ऋचाओं में है। ऋग्वेद का भग महारक्षक, भाग्य नियन्ता, शक्ति– बल–गति देनेवाला है। यह देवता स्नेहयुक्त है और कल्याण मार्ग प्रदर्शक है। यह अतिमानवीय शक्ति (अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा, ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामवसायिता), सर्वोपरि आनन्दातिरेक देनेवाला, नव निधि (पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील एवं खर्व), धन (अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक) प्रदाता, यज्ञ में हवि ग्रहण करनेवाला, स्तोताओं को ब्रह्मज्ञान–आत्मविद्या देनेवाला, समृद्धि वर्द्धन कर्त्ता आदि है। भग की ऋचाओं में बारंबार कहा है कि ऐश्वर्य एवं धनवान् होने पर अविद्या, अहंकार आदि से मुक्त रहें और धन का लोककल्याण में उपयोग करते रहें। यह स्मरण रहे कि वैदिक ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि, गो, अश्व, सत्य निष्पाप धन–शाश्वत धन के व्यापक अर्थ हैं।

वैदिक भग देवता इन सभी शाश्वत दिव्य शक्तियों से सर्वदा युक्त हैं। इस कारण इन सभी शाश्वत शक्तियों को नित्य धारणकर्त्ता भगवान् हैं। वत् का अर्थ सादृश्य अथवा समानता सूचक शब्द है। वत्–एक प्रत्यय जो स्वामित्व की भावना को प्रगट करने के लिये संज्ञाशब्दों के साथ लगाया जाता है। यह भगवत शब्दार्थ का निरूपण करता है। वास्तव में भग में परम ब्रह्म की सभी शक्तियाँ समाहित हैं। ऋग्वेद सहित अन्य वेदों की ऋचाओं में लगातार दोहराया है कि ब्रह्मविद एक ही सत्य परम ब्रह्म को अनेक नाम रूपों से सम्बोधित करते हैं।

"इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यम मातरिश्वानमाहुः।।''

।।ऋग्वेद 1.1.64.46।।

ऋग्वेदीय आधार पर पुराण में भगवान् शब्द की व्याख्या की गई है। वैसे उपनिषत् ग्रन्थों में भगवान् शब्द का आशय समझाया गया है।।ऊँ।।

अथर्ववेदीय भग
प्रातःकालीन भगवान् प्रार्थना

अथर्ववेद के तीसरे काण्ड का सोलहवाँ सूक्त प्रातःकालीन भगवान् की प्रार्थना का है। इस सूक्त के मन्त्रद्रष्टा ऋषि अथर्वा और देवता बृहस्पति एवं बहुदैवत्यम् है। सूक्त में ऋग्वेद, यजुर्वेद के अनुसरण में भग देवता देवमाता अदिति का पुत्र, दुर्धर्ष योद्धा, अपराजेय, सत्य सिद्धि देने वाले, ज्ञानप्रदाता, सौभाग्य लानेवाला, धन्य करनेवाला आदि है।

अथर्ववेद में भी भगवान्, भगेमां, भगवाँ, भग आदि शब्द प्रयुक्त किये गये हैं। अथर्ववेद के सूक्त का आशय है कि प्रातःकाल उठकर भगवान्–परम ब्रह्म–परमेष्ठी–परमेश्वर–प्रभु–विभु की शुद्ध एवं पवित्र मन से एकाग्रतापूर्वक प्रार्थना होनी चाहिये। इस समय ''मन में कोई दूसरा भाव, विचार नहीं आये।'' ''उषाकाल के पवित्र समय की प्रार्थना परमेष्ठी सुनते हैं।''

उषा काल में हम निर्बल, अशक्त, निर्धन, आधार देनेवाले एवं त्वरायुक्त, सामर्थ्यवान्, बलवान्, धनवान्, वेगवान्, स्वशक्ति से आगे बढ़ने वाले और प्रजाजन एवं राजा में समान भाव रखकर परमेश्वर की आदर सहित प्रार्थना करते हैं। यहाँ मन्त्रद्रष्टा ऋषि अथर्वा ने ''समभाव'' पर विशेष बल दिया है। क्योंकि जगत् नियन्ता परमेष्ठी के समक्ष ये सभी समान भाव से रहते हैं। परमेष्ठी के सामने न कोई उच्च (श्रेष्ठ) है और न ही निकृष्ट है। परमेष्ठी के सामने सम्राट और दीनहीन एक ही तरह प्रार्थना करते हैं। दोनों ही भगवान् के अनुग्रह से षड् ऐश्वर्य प्राप्त होने की प्रार्थना किया करते हैं। परमपिता परमेष्ठी जगत् में सभी का एक जैसा पालक है।

यह स्मरण रहे कि अध्यात्मिक रूप से ''दिति'' का अर्थ ''पराधीनता'' अथवा दीनता है। वहीं ''अ–दिति'' का तात्पर्य ''स्वतंत्रता, स्वाधीनता, अखण्डनीय, अविभाजनीय, अर्थात् अदीनता'' है। ''अ–दिति'' के ''पुत्र'' का

आशय—"पुनति च त्रायते च इति पुत्रः" अथवा पवित्रता युक्त तारण करनेवाला पुत्र है। कलियुग के चरम भौतिकवाद में यह विरले ही उपलब्ध है। अदिति पुत्र भग देवता पवित्रता के साथ तारण हार, अदीनता प्रदाता, सर्वपुरुषार्थ युक्त, भाग्यवान् एवं सर्वैश्वर्यवान् है। भग को यह सिद्धि स्वभाव से ही सिद्ध है। पुरुषार्थी अपने पुरुषार्थ से स्वाधीनता का रक्षक होता है। उसको यह सिद्धि परमात्मोपासना से ही प्राप्त होती है।

मन्त्रद्रष्टा ऋषिवर ने कहा है कि "एक ही परमेष्ठी के गुणबोधक विशेषण से अनेक देव हैं।" अर्थात् सभी—रुद्र, इन्द्र, वरुण, ब्रह्मणस्पति, सोम, पूषा, अग्नि, अश्विनौ, भग आदि की हम उपासना करते हैं। इस सूक्त में "भग" अर्थात् सर्वैश्वर्य की प्रधानता है। सूक्त में "भग" शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हैं। "यदि किसी को अन्य गुणों की उपासना करनी हो तो उस गुणवाचक शब्द को मुख्य मानकर अन्य शब्दों को उसका विशेषण माना जा सकता है।"

1. सौभाग्य, सर्वैश्वर्य, धन्यता आदि की प्राप्ति के लिये "भग" नाम को मुख्य मानकर उपासना करे। 2. ज्ञान—मेधा प्राप्ति की इच्छावान् "बृहस्पति—बृह्मणस्पति" नाम को मुख्य मानकर उपासना करे। 3. प्रभुत्व—वर्चस्व का सामर्थ्य चाहनेवाला "इन्द्र" को मुख्य मानकर उसकी उपासना करे। 4. पुष्टि की कामनावाला "पूषण" नाम को मुख्य मानकर उसकी उपासना करे। 5. दिव्य शक्ति, शान्ति चाहनेवाला "सोम" को मुख्य मानकर उसकी उपासना करे। 6. समभाव, कैवल्य प्राप्ति, वैराग्य, दुर्धर्ष योद्धा, नैतिक उत्कर्ष, तीनों लोकों में पूज्य होने के लिये, मृत्युजंय होने के लिये, समस्त ज्ञान, वाक् सिद्धि के लिये "रुद्र" को मुख्य मानकर उसकी उपासना करे। इसी प्रकार अनान्य नामों को मुख्य या गौण अपनी कामनानुसार मानें और उसी परमेश्वर की उपासना कर अपने में उस दिव्य गुण की (दिव्यता प्राप्ति) वृद्धि करे। मन में जिसका ध्यान रहता है वह गुण मन में बढ़ता है। उपासक उस देव स्वरूप हो जाता है।

देवों के दिव्य गुणों का अपना मायाजाल है। 1. भगः — सर्वैश्वर्य युक्त, धनवान् (धन्यता प्रदाता), सौभाग्यवान्, सुमति, उदारता प्रदाता। 2. रुद्रः — अरिहन्त, दुःखनाशक, समभाव प्रतिपादक, दैव्य भिषक्, सृष्टि—स्थिति—संहार नियन्त्रक, नैतिकता पालक, आदि पंचभूत, आदितत्त्व, रोगनाशक, मृत्यु से मुक्ति दाता, मोक्षप्रदाता, नियम अलंघनीय, विषपायी, अपराजेय योद्धा, उग्र, प्रचण्ड, महागर्जना करनेवाला, महावीर, वागीश, सर्वज्ञ, शूर। 3. अग्नि—तेज,

ज्ञान, ब्रह्म, काल, प्रकाश, उष्णता एवं गति करनेवाला। 4. इन्द्र–सेनानी, नियामक, ऐश्वर्यवान्, शत्रुओं को दूर करनेवाला।

5. वरुण–देवों का सम्राट, सत्यासत्य निरीक्षक, श्रेष्ठ, वरिष्ठ। 6. अश्विनौ–दिव्य चिकित्सक, सर्वव्यापक, सर्वत्र उपस्थित, धन एवं ऋण शक्ति सम्पन्न, ओषधियों का ज्ञाता। 7. पूषण–पोषक, पुष्टि करनेवाला। 8. मित्र–मित्र भाव से सभी से प्रेम करनेवाला, सर्वहितकारी। 9. सोम–दिव्यता दायक, शान्त, आल्हाद प्रदाता, कलानिधि, प्रसन्नता देनेवाला, मधुर। 10. ब्रह्मणस्पति– आदि ज्ञानी, ज्ञान का स्वामी। इसके अलावा वेद में परमात्मा के अनेक नाम हैं। इन नामों के मनन से परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने–अपने गुण–धर्म–प्रवृत्ति अनुसार परमेश्वर स्वरूप का चयन करता है।

जिस परमेश्वरीय गुण की अपने अन्दर वृद्धि का कामना हो, उस गुणवाचक–गुणबोधक परमेश्वर का ध्यान करना चाहिये। साथ ही अन्य शब्द उसी के गुणबोधक विशेषण मानना उपासना की रीति है। इस प्रकार मनन और निदिध्यासन करने से मन का वायुमण्डल उस प्रकार (देवता) का निर्मित होता है। परिणाम स्वरूप मन में वांछित अध्यात्मिक, दैविक, भौतिक गुण विकसित होने लगता है। अपनी उन्नति के लिये मन के अन्दर का वायुमण्डल उसके अनुरूप बनना आवश्यक है।

धारणावती बुद्धि पुरुषार्थ करने से समर्थ होती है। इसी से सौभाग्य, प्रभुत्व सम्पादन, ऐश्वर्य प्राप्ति होती है। सूक्त में "प्रणेता" और "सत्यराधः" शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। "प्र–णेता" का तात्पर्य उत्कर्ष की ओर ले जानेवाला नायक है। "सत्य–राधः" का अर्थ सत्य के मार्ग से सिद्धि करनेवाला है। सूक्त में स्पष्ट रूप से कहा है : "हम श्रेष्ठजनों के साथ होने से श्रेष्ठतायुक्त बनेंगे।" यह सत्य है कि अच्छे सद्गुणवानों के साथ रहने से अभ्युदय सम्भव है। इससे निश्चित रूप से कल्याण होता है।

दूसरा प्रमुख उपदेश है कि हम प्रातःकाल, मध्यान्ह ऐसे सद्कर्म करें, कि हम भगवन्तः–भाग्यवान् बनते जायँ। तीसरा, हम देवों की उत्तम मति में रहें। अर्थात् भाग्यवान्, धनवान् होने पर असत्य के मार्ग पर नहीं चलें। इसके लिये हम परमेश्वर को अपना अगुवा बनायें। हम अहिंसामय सत्य मार्ग से सिद्धि प्राप्त करें। हमारे अन्दर घात पात का विचार नहीं हो।

भावार्थ : हम प्रातःकाल रुद्र, अग्नि, बृह्मणस्पति, वरुण, अश्विनौ, इन्द्र, मित्र, पूषण, सोम एवं भग भगवान् की प्रार्थना करते हैं। हम प्रातःकाल अदिति के पुत्र, लोकों को धारण करनेवाले, उग्र, वीर अदीनता के भगवान् भग की प्रार्थना करते हैं। यह भग भगवान् सबका विशेष प्रकार से धारण करने

वाला है। भग को अशक्त, शक्तिशाली, राजा एवं रंक, सभी एक प्रकार से पूज्य मानते हैं। सभी भग से अपने को भाग्यवान् करने की कामना से प्रार्थना करते हैं। यहाँ ध्यान रहे कि धन का एक अर्थ धन्य करना है और धन– अध्यात्मिक, अधिदैविक एवं भौतिक तीन प्रकार का है।।1, 2।।

हे हम सभी के महान्‌ायक! हे सत्यसिद्धि, धारणावती बुद्धि देनेवाले परमेष्ठी! हे भग भगवान्! आप हमारी शुद्ध बुद्धि की अभिवृद्धि करते हुए हमारी रक्षा करने का अनुग्रह करें। हमारी गो एवं अश्वों की वृद्धि के साथ–साथ हमारे स्वजनों–परिजनों की वृद्धि होने दें। हम सदैव श्रेष्ठतम व्यक्तियों के साथ रहें, ऐसा कर।।6।।

हम प्रातःकाल, मध्यान्ह और सायंकाल शुभ कर्म करें। जिसके फलस्वरूप हम सौभाग्यशाली बनते जायँ। हम सूर्योदय उषा काल में देवों की उत्तम मति के साथ युक्त हों।।4।। भगवान् भग परमेश्वर हमें भाग्य देनेवाला होवें। भगवान् के अनुग्रह से हम सौभाग्यवान् बनें। हे भग भगवान्! हम सभी आपका भजन करते हैं। इससे आप प्रसन्न हों और हम सबको सद्‌मार्ग पर चलाने वाले पथप्रदर्शक महान्‌ायक बनें।।5।।

हम उषा काल में अंहिसामय अकुटिल सत्कर्म की दिशा की ओर अग्रसित हों। उन सत्कर्मों–सत् आचरण से धन्य करनेवाला भग भगवान् हमारे अधिक सन्निध होता जाय।।6।।

अश्व, गो और वीरों से युक्त कल्याणमयी उषाएँ हमारे घरों को प्रकाशित करें। ऐसी उषाएँ घृत को प्राप्त करते हुए, अनेक कल्याणों के साथ हमारी रक्षा करें। उषा देवता भग देवता की भगिनी है। उषा वरदान की देवता है। उषा दानशीलता का उदय एवं प्राचुर्य का उदय करती है। उषा ऋत में उत्पन्न हुई है। उषा स्वर्ग का द्वार खोलती है और प्रकृति के भण्डारों को सभी के लिये बिखेरती है। उषा अन्धकार (अज्ञान, अविद्या) का नाश करती है।।।7।। अथर्ववेद 3.16.1–7।।

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना।
प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे।।1।।
प्रातर्जितं भगमुग्रं हवामहे वयं पुत्रमदितेर्यो विधर्ता।
आध्रश्चिद् यं मन्यमानस्तुरश्चिद् राजा चिद् यं भगं भक्षीत्साह।।2।।
भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः।
भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम।।3।।
उतेदानीं भगवन्तः स्यामामोत प्रपित्व उत मध्ये अन्हाम्।
उतोदितौ मघवन्त्सूर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम।।4।।

भग एव भगवाँ अस्तु देवस्तेना वयं भगवन्तः स्याम।
तं त्वा भग सर्व इज्जोहवीमि स नो भग पुरएता भवेह।।5।।
समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय।
अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे रथभिवासश्वा वाजिन आ वहन्तु।।6।।
अश्वावतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भ्रुद्राः।
घृत दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः।।7।।
।।अथर्ववेद 3.16.1–7।।

अथर्ववेद : ऐश्वर्यमयी विपत्ति

अथर्ववेद के पाँचवें काण्ड के सातवें सूक्त की दश ऋचाओं में "ऐश्वर्यमयी विपत्ति" से सावधान किया है। "आपत्तिपूर्ण विपत्ति एवं सम्पत्तिमय विपत्ति ये दो प्रकार की विपत्तियाँ हैं। वेद में दोनों का ही लगभग–लगभग निषेध किया है और दोनों की निंदा की है।" इनमें "अत्यन्त गम्भीर धन प्राचुर्य अथवा विपुल सम्पत्ति होने पर भी उसका कृपणता के कारण लोककल्याण, सामाजिक कार्यों आदि में उदारता से दान नहीं करना–ऐश्मर्यमयी विपत्ति है।"

मन्त्रद्रष्टा ऋषि अथर्वा ने इसका वर्णन करते हुए इसे "सुवर्ण केशों वाली विपत्ति" की उपमा दी है। अर्थात् धनवान् के पास विपुलता में सोना–चांदी का भण्डार है। उसके यहाँ प्रत्येक स्थान पर सोने के पात्र हैं। परन्तु "अकूत ऐश्वर्य के स्वामी का सत्कर्म, लोक अभ्युदय, सामाजिक विकास, निर्धनों का जीवन स्तर ऊँचा उठाने में सहयोग आदि सामाजिक सरोकार–सामाजिक उत्तरदायित्व से कोसों दूर होना है।" यह "धनयुक्त निर्धनता–ऐश्वर्यमयी विपत्ति है।" लोक कल्याण के लिये आत्मसर्वस्व का पूर्णतया समर्पण करनेवाले उदारथी महात्मा विरले ही मिलते हैं। देवगाथाओं में असुरराज बलि वामन भगवान् को तीन पद भूमि (तीनों लोक) देकर चिंरजीवी हो गये। द्वापरयुग में महारानी कुन्ती के पुत्र मृत्युंजय कर्ण महासमर में मरते समय भी दान देकर अमर हुए।

अथर्वा ऋषि ने चेताया है कि "कृपणता–कंजूसी चित्त एवं संकल्पों को मलिन कर देती है। यह मनुष्यत्व से गिरा देती है।" "दानहीनता आन्तरिक निर्बलता में वृद्धि करनेवाली एवं आत्मा को कष्ट देनेवाली होती है।"

इसके ठीक विपरीत "उदार चित्त हमेशा प्रसन्न–चित्त रहता है। उसे प्रत्येक स्थान पर मित्र मिलते हैं।" सूक्त में कहा है : हमारी देवों द्वारा प्रदान श्रद्धामयी बुद्धि में दिन–रात वृद्धि हो। हमारी श्रद्धा भक्ति युक्त वाणी में कभी–कमी नहीं होवे। अर्थात् हम में आत्मसर्वस्व समर्पण, सर्वस्व त्याग, परोपकार भाव, परमार्थ, सर्वोदय, सर्वकल्याण एवं दानबुद्धि स्थिर रहे एवं उसमें

निरन्तर वृद्धि हो। हम इस सत्यबुद्धि से परस्पर सहायता के साथ उन्नति करें।

सूक्त के अनुसार मानवीय हार्दिक कामना विद्या, सुबुद्धि, उदारता एवं ऐश्वर्य की हो। सूक्त की ऋचाओं में कहा है कि हम प्रगति के लिये प्रत्यनशील विद्या, सुमति एवं ऐश्वर्य चाहते हैं। हम मधुर वाणी का उच्चारण करें। विद्या एवं सुविचार से युक्त सुसंस्कृत वाणी से जिसके पास हम मांगते हैं, उसमें देने की श्रद्धा होवे।

इस सूक्त का स्पष्ट उपदेश है कि धन–सम्पत्ति प्राचुर्य–सर्वैश्वर्य होने पर अदानशीलता हानिकारक है। ''कृपणता–अदानशीलता असमृद्धि का प्रदर्शन करती है। इससे चित्त एवं मन मलिन रहता है।'' धनवान् का निर्धन–कंगाल की तरह व्यवहार हानिकारक है। अतः इस वृत्ति को दूर से ही नमन किया गया है। इसीलिये ''सौभाग्य, धन, ऐश्वर्य देनेवाले भग भगवान् से इनके साथ उदारता (दान) की सत्यबुद्धि देने की प्रार्थना की गई है।'' अथर्ववेद 5.7. 1–10।।ॐ।।

अथर्ववेद

भग सूक्त

भग द्वारा सौभाग्यशाली : भग भगवान् नेत्रहीन!

ऋग्वेद, यजुर्वेद की परम्परा में वैदिक देवता भग के अनुग्रह से सौभाग्यवान् होने का वर्णन अथर्वेदीय भग सूक्त (काण्ड छह, सूक्त 129) में है। अथर्ववेदीय ऋषि ने भग भगवान् की आकृति अर्धचन्द्राकार कही है। दूसरे, ''भग भगवान् को नेत्रहीन'' कहा है।

''हम भग देवता द्वारा स्वयं को सौभाग्यवान् बनाते हैं। भग देव की आकृति गो–महिष के खुरों सरीखी है। हम इन्द्र देव को अपनी सेवा से प्रसन्न कर सर्वैश्वर्यवान् बनते हैं। उनकी कृपा से हमारे शत्रु हमसे दूर चले जायें एवं दुर्गति को प्राप्त हों।।6.129.1।।''

ओषधि (ओष + धा + कि, स्त्रियाँ ङीष्) (ओषध का अर्थ दुःख दूर करनेवाली एवं (सद्) गुण का समावेश करनेवाली) सौभाग्य प्रदाता भग देवता से तेज प्राप्त करती हैं। परिणामतः सर्वसम्मानित हो जाती हैं। वहीं वृक्ष

तिरस्कार प्राप्त करता है। हे ओषधि! आप भग देव के सौभाग्य से हमें सौभाग्य प्रदान करो। आपके अनुग्रह से हमारे शत्रु (आन्तरिक–काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर एवं बाह्य शत्रु) बहुत दूर चले जायें और संकटाग्रस्त हों।।2।।

"भग देवता नेत्रहीन हैं," अर्थात् "प्राणिमात्र को समदृष्टि से देखते हैं।" इसी लिये भग देवता की मन्थर गति है। दूसरे, धनवान्, ऐश्वर्यवान् होने पर मनुष्य अहंकार में अन्धा हो जाता है। वह किसी को भी (शोषण से) नहीं छोड़ता है। यहाँ ऋषिवर ने उपमा दी है कि भग देवता (दृष्टिहीनता के कारण) मार्ग में स्थित वृक्षों को भी नहीं (भाग्य प्रदान करने से नहीं) छोड़ता है। अर्थात् वृक्ष को भी भाग्यवान् बनाता है। भग से तेज प्राप्त हे ओषध! उस भाग्य से हमें भी भाग्यशाली बनाने की कृपा करो। हमारे प्रतिपक्षी नेपथ्य में गमन करें और विपत्तिग्रस्त हों।।3।।

भगेन मा शांशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना।
कृणोमि भगिनं माप द्रान्त्वरातयः।।1।।
येन वृक्षां अभ्यभवो भगेन वर्चसा सह।
तेन मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः।।2।।
यो अन्धो यः पुनः सरो भगो वृक्षेष्वाहितः।
तेन मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरातयः।।3।।

।।अथर्ववेद 6.129.1–3।।

अथर्ववेद में भगवान् भग की दृष्टिहीनता को केन्द्र में रखकर ब्राह्मण ग्रन्थों में देव गाथाएँ प्रस्तुत हुई। वैदिक विद्वान ही भग की अन्धता की सही व्याख्या कर सकते हैं।।ऊँ।।

अलक्ष्मी असमृद्धि की आधि–व्याधिः श्री ऐश्वर्य की गुप्तवैदिकविद्या

चतुर्पुरूषार्थों–धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष में जीवन संचालन के लिए अर्थ का निर्बाध प्रवाह मूलभूत अनिवार्यता है। ऋग्वेद में "धन के लिए लक्ष्मी शब्द का उपयोग नहीं" किया गया है। "सम्पूर्ण ऋग्वेद में मात्र एक अवसर

पर लक्ष्मी शब्द आया है।'' यह भी धन के लिए नहीं है। वेद में ऐश्वर्य, श्री, समृद्धि, सौभाग्य आदि की प्राप्ति की स्तुति है। यहाँ ''श्री का तात्पर्य–संपदा; सम्पत्ति; प्रभा; कीर्ति; यश; वृद्धि; सिद्धि; त्रिवर्ग–धर्म; अर्थ, काम; साधन, विभूति; वाणी; सुज्ञान; अधिकार; कान्ति; राजोचित सम्पन्नता; सजावट; एकाक्षर वृत्त; समृद्धि; प्राचुर्य; पुष्कलता; महिमा; लालित्यः श्रेष्ठतापूर्ण बुद्धिः अतिमानवीय शक्ति; मानवजीवन के तीन उद्देश्यों की समष्टि (धर्म, अर्थ एवं काम); सुप्रतिष्ठा; गौरव का चिन्ह; चारूता; सौन्दर्य; सरल वृक्ष (विल्व); अत्यन्त गुणवान; धन; सौभाग्य; प्रसन्नः ऐश्वर्य आदि है। ऐश्वर्य भौतिक, अधिभौतिक, अधिदैविक एवं अध्यात्मिक होता है। ''ऐश्वर्य'' का अर्थ सर्वोपरिता, आधिपत्य, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वव्यापकता की दिव्यशक्तियाँ, उपनिवेश, ईश्वरता, धन वैभव, अणिमादि सिद्धियाँ, प्रभुत्व शक्ति आदि भी है।'' वहीं ''धन'' शब्द का अर्थ है : धन्य करनेवाला; प्राणधन; ब्रह्मज्ञानधन; विद्याधन; यशोधन; तपोधन; वैराग्यधन; संतोषधन; कर्मधन; मानधन; आरोग्यधन; पारितोषिक; कुलधन; रसधन; परमानन्दधन; सम्पत्ति; दिव्याशीर्वादधन; भगवद्नामधन; मूल्यवान पदार्थ; प्रियतम निधि आदि।

वेदकाल अर्थात उनतालीस लाख वर्ष के बाद पुराणकाल में लक्ष्मी शब्द धन के लिए प्रचलन में आया। ''महालक्ष्मी'' का अर्थ समृद्धि, सौभाग्य, सम्पन्नता, सौन्दर्य, प्रियता, अनुग्रह, आभा, कान्ति, सफलता, नायक की पत्नी, मोती, हल्दी, वीरांगना, अभ्युदय, प्रभुशक्ति, समुद्र मंथन से प्राप्त चौदह रत्नों में से एक, शोभा, चन्द्रमा की ग्यारहवीं कला और श्री से लिया गया। पौराणिक काल में श्री और ऐश्वर्य का पर्याय महालक्ष्मी को प्रतिस्थापित किया गया।

ऋग्वेद में धन एवं ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले देवताओं वैदिक देवों के शास्ता रुद्र, दिव्य प्रकाशवान सविता देवता, सूर्य देवता, बृह्मणस्पति, उषा देवता, मित्र देवता, दिव्य अग्नि देव, वरुण देवता, इन्द्र देवता (ऋग्वेदसंहिता के लगभग एक–चौथाई सूक्त इन्द्र विषयक हैं। यद्यपि ऋग्वेद में इन्द्र को देवराज की उपाधि नहीं दी गई हैं। उनका स्थान अग्नि के ही तुल्य है। इन्द्र शब्द सामर्थ्य या ऐश्वर्य का द्योतक है। इन्द्र अधिभौतिक रूप से युद्ध के नेता, अधिदैविक रूप से रसप्रदाता, वृष्टिकर्ता, वज्र–विद्युत आदि और अध्यात्मिक रूप से शक्ति के प्रतीक है। अध्यात्मिक सन्दर्भ में इन्द्र आत्मशक्ति प्रतीक, वज्र विवेक, वृत्र अज्ञान, गुहा हृद्य और गो ज्ञान का प्रतीक है। यहाँ रस का अर्थ ओषधि है।), सरस्वती देवता, वायु देवता, अश्विनौ देवता, श्येन, भग, मित्र, पूषा, उषा, मरूद्, सरस्वती आदि प्रमुख हैं। वैदिक देवशास्त्र में सर्वव्याप्तता के लिए महाविष्णु शब्द का उपयोग किया गया। ''श्री विष्णु, लक्ष्मी एवं कुबेर

पुराणकाल के देव हैं, वैदिककाल के नहीं।'' वेद के मन्त्र द्रष्टा कवि गण ने अर्थ (धन) अवरोध (बाधा) को आधि–व्याधि स्वीकार कर अलक्ष्मीनाश और श्री, ऐश्वर्य (वर्तमान भौतिकता में धन) प्राप्ति के मन्त्रों को प्रस्तुत किया। यह कटुतम सत्य है कि अर्थ समस्या मानसिक एवं शारीरिक रोगों की जन्मदात्री है। अर्थ समस्या के बारे में वैदिक चिन्तन सर्वकालिक, सर्वलौकिक, सर्वदेशिक एवं सार्वजनीन है।

ऋग्वेद : अलक्ष्मीनाश सूक्त

अरायि काणे विकटे गिरिं गच्छ सदान्वे।
शिरिम्बिठस्य सत्वभिस्तेभिष्ट्वा चातयामसि।।1।।
चतो इतश्चत्तामुतः सर्वा भ्रूणान्यारूषी।
आराय्यं ब्रह्मणस्पते तीक्ष्णशृंगोदृषन्निहि।।2।।
अदो यद्दारू प्लवते सिन्धोः पारे अपूरूषम्।
तदा रभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम्।।3।।
यद्ध प्राचीनजगन्तोरो मण्डूरधाणिकीः।
हता इन्द्रस्य शत्रवः सर्वे बुद्धदयाशवः।।4।।
परीमे गामनेषत पर्यग्निमहृषत।
देवेष्वक्रत श्रवः इ इमाँ आ दधर्षति।।5।।
।।ऋग्वेद, मण्डल 10, सूक्त 155; ऋषिः शिरिम्बिठो भारद्वाजः देवता–अलक्ष्मीधम्, ब्रह्मणस्पतिः।।

हे दानविरोधिनी! हे सदा कुत्सित अशुभ शब्द बोलनेवाली! हे भयानक रूपवाली विरूपा! हे सदैव आक्रोश करनेवाली (अलक्ष्मी)! आप निर्जन देश–वन को जाये। आपको अन्तरिक्ष को भेदनेवाले मेघ के बल नष्ट कर देंगे (पुराण एवं तन्त्र आगम में अलक्ष्मी नाश अनुष्ठान इसी का विस्तार है। आगम में अष्ट लक्ष्मियाँ हैं।)।

इधर से नष्ट की गई वह (अलक्ष्मी) उस लोक से भी नष्ट हो जाय। वह सभी गर्भस्थित अंकुरों जीवों का नाश करनेवाली है। हे महातेजस्वी ! हे महातीक्ष्ण ! हे ब्रह्मस्पति ! उस दान विरोधिनी (परमार्थ विरोधी) एवं ''धननाशकदेवी को यहाँ से दूर करें।'' यह निर्माता पुरुष से रहित जो काष्ठ समुद्र के तीर के पास जल के ऊपर तैरता है, उसी तरह हे दुर्दम्य स्तोता! आप प्राप्त कर एवं उससे दूसरे पार भेज अथवा दूसरे पार करें (इस मन्त्र का रहस्य अध्यात्मिक है।)।

''हिंसामयी और कुत्सित शब्दवाली अलक्ष्मी! जब सत्य ही आगे बढ़नेवाली शत्रुहिंसक प्रयाण करती हैं तब वीर इन्द्र के समस्त शत्रु जल

बुलबुले के समान नष्ट हो जाते हैं।'' यह मन्त्र अबूझ पहेली है। समस्त देव गायों को वापस लाये हैं। अग्नि की विभिन्न स्थानों में स्थापना की। देवों से अन्न का उत्पादन किया। इनको कौन पराभूत कर सकता है (ये मन्त्र स्वयं में तिलिस्मी रहस्य छिपाये हैं।)।।ऋग्वेद 10.155.1–5।।

आर्षग्रन्थों ''धन को द्रव्यम्'' (द्रविणम्) कहा गया है। द्रव्यम् निरन्तर बहता है, चलायमान है। ऋग्वेद के प्रथम मण्उल के प्रथम सूक्त का पहला मन्त्र अग्नि (दिव्याग्नि) का हैः ''अग्नीमीळे पुराहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्।'' मैं सबका हित करनेवाले, यज्ञ के प्रकाशक, सदा अनुकूल यज्ञ करनेवाले, ज्ञानियों के सहायक, ''धनवान्'' (अग्नि) अग्रणी की प्रशंसा करता हूँ (यहाँ धनवान् शब्द का अर्थ अलग है।) (ऋग्वेद 10.1.1)। ''अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवेदिये। यशसं वीरवत्तमम्:'' अग्नि ही पुष्टिकारक, बलयुक्त एवं यशस्वी अन्न प्रदान करता है। अग्नि से पोषण होता है, यश प्रदाता है और वीरता से धन देनेवाला है।।ऋग्वेद 10.1.3।।

अप्राप्त धन प्रदाता देव

''परेहि विग्रमस्तुतमिन्दं पृच्छा विपश्चितम। यस्ते सखिभ्य आ वरम्'' ।।ऋग्वेद 1.4.4।।'' अर्थात जो इन्द्र अपने भक्तों एवं मित्रों को धन देता है; उसी अपराजित इन्द्र से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।।ऋग्वेद् 1. 4.4।। प्रथम मण्डल के पांचवे सूक्त का तीसरा मन्त्र भी इन्द्र से धन प्राप्ति काः ''यस्य संस्थे न वृण्वते हरी समत्सु शत्रवः। तस्मा इन्द्राय गावत।'' इसका तात्पर्य है कि वह इन्द्रदेव हमें अप्राप्त धन देनेवाला है। वह हम धन के साथ सुबुद्धि देनेवाला हो।।ऋग्वेद 1.5.4।। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल का 127 सूक्त दिव्याग्नि से संसार के उपभोग विवरण का हैः'' स नो नदिष्ठं ददृशान आ भराग्ने देवेभिः सचनाः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना। महि शविष्ठ नस्कृधि संचक्षे भुजे अस्यै। महि स्तोतृभ्यो मघवन् त्सुवीर्यं मथीरूग्रो न शक्सा''।।ऋग्वेद 1.27. 11।। हे अग्ने! हमें पास से भी तेजस्वी दिखाईदेनेवाले आपको देवों द्वारा सत्कार को प्राप्त होता है। ''आप प्रसन्न मन से हमें उत्कृष्ट धन भरपूर दें।'' हे अग्ने! इस पृथिवी के भरपूर उपभोग के लिए महान् यश और दीर्घायु प्रदान करें।।ऋग्वेद् 1.127.11।।ऊँ।।

यश ऐश्वर्य विद्या
ऐश्वर्य, यश : समृद्धि

अस्या ऊ षु ण उप सातये भुवो
ऽहेळमानो ररिवाँ अजाश्च श्रवस्यतामजाश्च।
ओ पु त्वा ववृतीमहि स्तोमेभ्रिुद्रस्म साधुभिः।

नहि त्वा पूषन्नतिमन्य आघृणे न ते सख्यमपन्हुवे।

।।ऋग्वेद 1.138.4।।

बुद्धिमान एवं वीर पुरुष भोगों को प्राप्त करने के लिए किसी के दयापात्र नहीं बनते हैं। वे हमेशा अपनी उत्तमबुद्धि के अनुकूल ही रहकर धन चाहते हैं, कभी दुर्बुद्धि अथवा कुमार्ग से धन प्राप्त करने का यत्न नहीं करते हैं। तब ऐसे मनुष्यों पर पोषक देव कभी कुद्ध नहीं होता है, अपितु उनकी सहायता करके उन्हें सम्पन्न एवं समृद्ध बनाता है।।ऋग्वेद 1.138.4।।

ऐश्वर्य के देव अग्नि

दिव्य अग्नि समस्त ऐश्वर्यों को धारण करता है (सभी प्रकार के ऐश्वर्य का देनेवाला है।)। अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं, अग्नि देव अनेक देवों को हमारे यज्ञ में आमन्त्रित कर लावे।।ऋग्वेद 1.188.3।।

आजुव्हानों न ईडयो देवाँ आ वक्षि यज्ञियान्।

अग्ने सहस्रसा असि।।ऋग्वेद 1.88.3।।

दूसरे मण्डल के प्रथम सूक्त के 7 वें संदेश हैः "अग्नि सेवा करनेवाले के धन की हर तरह से रक्षा करता है।" त्वमग्ने द्रविणोदा अरंकृत त्वं देवः सविता रत्नधा असि। त्वं भगो नृपते वस्व ईशिषे त्वं पायुर्दमे यस्तेऽविधत्। ।।ऋग्वेद 2.1.7।।

इस मन्त्र में दिव्य प्रकाश सविता का उल्लेख रहस्यमय पहली है। वैश्वानर अग्नि उत्तम कर्म करने से सभी को बहुत धन प्रदान करता है। ज्ञानीजन उस अपार धन से उत्तम कर्म करने की इच्छा से दूसरों को धन देते हैं; जबकि अविद्या के वशीभूत अज्ञानी परमार्थ के लिए दूसरों को नहीं देकर स्वयं उपभोग करते हैं।।ऋग्वेद 3.3.11।।

वैश्वानरस्य दंसनाभ्यो बृहदरिणादेकः स्वपस्यया कविः।

उभा पितरा महयन्नजायताग्निर्द्यावापृथिवी भूरिरेतसा।।

।।ऋग्वेद 3.3.11।।

मित्र देवताः समस्त ऐश्वर्य

वैदिक देवता मित्र ऐश्वर्यवान करता है। इस सन्दर्भ में ऋग्वेद के तीसरे मण्डल को 59 वें सूक्त का दूसरा मन्त्र है। सूक्त के ऋषि गाथिना विश्वामित्र ने कहा है कि हे अदितिपुत्र मित्र! जो आपके नियम के अनुसार आचरण करता है, "वह ऐश्वर्यवान होता है।" उसे कोई भी शत्रु नहीं जीत सकता एवं न ही मार सकता है। वह कोई पाप कर्म नहीं करता है। यहाँ मित्र को अदितिपुत्र सम्बोधन किया है।

प्र स मित्र मर्तो अस्तु प्रयस्वान् यस्य आदित्य शिक्षति व्रतेन।

न हन्यते न जीयते स्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यन्तितो न दूरात्।
।।ऋग्वेद 3.59.2।।

पुनः अग्निः सौभाग्यदायक

ऋग्वेद के चौथे मण्डलमे धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि के लिए ऋषि वामदेवो गोतम पुनः अग्नि की ही स्तुति का सूत्र देते हैं। जो इस अमर चिरयुवाँ अग्नि के लिए उत्तम स्थिति स्तुति करता है, उसे ही अग्निदेव की कृपादृष्टि प्राप्त होती है। वह सानन्द रहता है। वह हमेशा धन ऐश्वर्य सम्पन्न रहता है। उसका घर सदैव धन से चमकता रहता है। अग्नि देवता को उत्तम विधि से प्रसन्न करने से धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, समृद्धि आदि स्वयं प्राप्त होती है। लेकिन वह इसके बाद उदारमनः एवं परमार्थ में रत रहे। परिणामतः सम्पूर्ण जीवन सुख एवं आनन्दपूर्ण रहता है।।ऋग्वेद 4.4.6–7।।

स ते जानाति सुमति यविष्ठ य ईवते ब्रह्मणे गातुमैरत्।
विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो द्युम्नान्यर्यो वि दुरो अभि द्यौत्।।6।।
सदग्ने अस्तु सुभगः सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थैः।
पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विश्वेदस्मै सुदिना सासदिष्टिः।।7।।
।।ऋग्वेद 4.4.6–7।।

सविता देवता सर्वमंगलकारक

परमव्योम में सर्वप्रथम प्रकट दिव्य प्रकाश सविता सृष्टि का प्रसवदाता है। सुप्रसिद्ध गायत्री छन्द का मन्त्र भी परमेष्ठी सविता का है। ऋग्वेद के पांचवे मण्डल के 82 वें सूक्त में उद्घोषणा की है कि सविता देवता समस्त जगत् को उत्पन्न करनेवाला और पोषण करता है। सूक्त के तीसरे–चौथे मन्त्र में कहा हैः ऐश्वर्यवान सविता देवता दान देनेवाले को रत्न प्रदान करता है। हम भी उससे धन का आर्शीर्वाद मानते हैं। "हे सविता देवता! आज हमें आप प्रजा से युक्त उत्तम ऐश्वर्य प्रदान कर और दुःख दारिद्रय आदि को दूर करें।।ऋग्वेद 5.82.3–4।।" आर्षग्रन्थों के अनुसार ऋक्संहिता के ग्यारह सूक्तों में सविता का पृथक् रूप से स्तवन है। अध्यात्मिक स्तर पर सविता मानव बुद्धि की प्रेरक दिव्य बुद्धि की तेजस्विता हैं। अधिभौतिक स्तर पर सविता सुमति हैं। सविता से समस्त कार्यों में शुभ प्रेरणा होते हैं। सविता सर्वप्रदाता एवं अनुमंत होते हुए भी अनुभाव के प्रतिनिधि हैं।

सविताः यश, सिद्धि, ऐश्वर्य

स हि रत्नानि दाशुषे सुवाति सविता भगः
तं भागं चित्रमीमहे।।3।।
अधा नो देव सवितः प्रजावत् सावीः सौभागम्

परा दुःष्वप्न्यं सुव।।4।।
।।ऋग्वेद 5.82.3–4।।

सुकीर्ति धन

ऋग्वेद के छठे मण्डल के 48 वें सूक्त में कहा है कि अग्नि देवता संरक्षण साधनों के साथ सिद्धि देनेवाला धन हमारे पास भेजे। यह धन, यश देनेवाले और संरक्षक साधनों से युक्त चाहिये। हमें निर्बलता और दुष्कीर्ति देनेवाली धन नहीं चाहिये।।ऋग्वेद 6.49।।

त्वं नश्चित उत्या वसो राधांसि चोदय।
अस्य रायस्त्वमग्ने स्थीरसि विदा गाधं तुचे तु नः।
।।ऋग्वेद 6.48.9।।

सरस्वती, भगः द्रविणम्

यह अप्रत्याशित है कि भगदेवता हमारे लिये धन को प्रेरित करेंः "भगः पुरंधिर्जिन्वतु प्र राये।।ऋग्वेद 6.49.13।। इन्द्रदेव एवं पूषा मित्रता, कल्याण, बल, ऐश्वर्य आदि प्रदान करेंः "इन्द्रा नु पूषणा वयं सख्याय स्वस्तये। हुवेम वाजसातये।"।।ऋग्वेद 6.57.1।। अग्नि एवं इन्द्र दोनों मुझे धन देखकर सुखी करें। इषां रयीणां उभा दातारा।।ऋग्वेद 6.60.13।। ज्ञान–विद्या की देवी सरस्वती धनदाता और युद्ध में रक्षक हैः "त्वं देवी सरस्वत्या वाजेष वाजिनि। रदा पूषेव नः सनिम्।।ऋग्वेद 6.61.6।।"

सविता : श्री

यह अभूतपूर्व है कि जगत् का प्रसव करनेवाले, उत्तम करनेवाले सविता देवता अपने सुवर्ण (सोनेके समान) बाहू दान देने के लिए ऊपर उठाये हैं। सविता देवता उत्तम, दक्ष, चिरयुवाँ एवं यज्ञरूप हैं। सविता देवता सभी द्विपाद, चतुष्पादों के निवास, विश्राम और उद्योग के लिये कारण है। जगत् उत्पन्न करनेवाले सविता देवता की श्रेष्ठ प्रेरणा में तथा धन दान के समय उपस्थित हों।।ऋग्वेद 6.71.1–2।।

उद ष्य देवः सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सवनाय सुक्रतुः।
घृतेन पाणी अभि प्रष्णुते मखो युवा सुदक्षो रजसो वर्धमणि ।।1।।
देवस्य वयं सवितु सर्वामनि श्रेष्ठें स्याम वसुनश्च दावने।
यो विश्वस्य द्विपादो यश्चतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमनः।।2।।
।।ऋग्वेद 6.71.1–2।।

ऐश्वर्य प्राप्ति के लिये इन्द्र की उपासना का उल्लेख मिलता हैः श्रीये ते पादा दुव आ मिमिक्षुर्धृष्णुर्वज्री शवसा दक्षिणावान।।ऋग्वेद 6.29.3।। मन्त्रद्रष्टा ऋषि मैत्रावरूणिर्वसिष्ठ ने कहा है कि धन का संवर्धन करनेवाले

महान् इन्द्र का सोमरस प्रस्तुत कर सत्कार करना चाहिए (प्र वो महे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्)।।ऋग्वेद 7.31.10।। विश्वदेव से यह प्रार्थना की गई है कि हमें धन, यश और अन्न प्रचुर मात्रा में प्रदान करें। हमारे धन प्राप्ति में अवरोध करनेवाले नष्ट हों (उत न एषु नृषु श्रवो धुः प्र राये यन्तु शर्धन्तो अर्यः)।।ऋग्वेद 7.34.18।। सविता देव द्वारा धन देने का मन्त्र सातवें मण्डल के 10 वें सूक्त में भी है (आ श्रुष्टिर्विदथ्या 3 समेतु प्रति स्तोमं दधीमहि तुराणाम्। यदद्य देवः सविता सुवाति स्यामास्य रत्निनो विभागे।।ऋग्वेद 9.40. 1।। सूर्य देवता सभी शोक के कारण दूर करने वाले, दुःख के तारक एवं सत्य मार्ग से जाने वाले हैं। इसी तरह मनुष्य भी देवों के सदृश बनकर लोगों के दुःखों को दूर करने का कार्य करें और सत्यमार्ग से जाएं। ऐसे मनुष्यों को देवगण आनन्ददायक एवं उत्तम धन देते हैं (वि नः सहस्रं शुरूधो रदन्त्वृतावानो वरूधो मित्रो अग्निः। यच्छन्तु चन्द्रा उपमं नो अर्कभा नः कामं पूपुरन्तु सतवानाः)।।ऋग्वेद 7.62.3।।

अर्यमा, मित्र, भग, सविताः द्रव्य दाता

मित्र, "अर्यमा, भग" एवं सविता–सूर्य धन प्रदाता हैं (यदद्य सूर उदिते ऽगाना मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भगः।।ऋग्वेद 7.66.4।। सूर्योदय पर आदित्य से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। सत्य पथ प्रदर्शक सूर्य हमें धन देने की कृपा करें (तद् वो अद्य मनामहे सूक्तैः सूर उदिते। यदोहते वरुणो मित्रो अर्यमा यूयभृतस्य रथ्यः।।ऋग्वेद 7.66.12।।

राजा वरुणः अध्यात्मिक भौतिक ऐश्वर्य

वेद के प्रमुख देवताओं में राजा "वरुण" हैं। सूर्य वरुण की परिक्रमा करते हैं। सर्वशक्तिमान वरुणदेव अध्यात्मिक एवं भौतिक ऐश्वर्य की वर्षा करने वाले हैं। वरुण देवता की भक्ति से ऐश्वर्य प्राप्त होता है। वरुण देव हमें अपने पाश से मुक्त करें। हमें वरुण संरक्षण प्रदान करें (मा षु वरुण मृन्मयं गृहं राजन्नहं गमम्। मृळा सुक्षत्र मृळय।।ऋग्वेद 7.89.11।।

सूर्य भक्ति : मनोरथ सिद्धि

वैदिक देवता "मरुत" (मरुद्) से प्राप्त धन की कुछ विशेषाएँ हैं। प्रथम, धन से शत्रु का गर्व विनष्ट होता है। द्वितीय, इस धन से सम्पूर्ण जीवन सुखमय होता है। तृतीय, धन से सभी की पुष्टि होकर शक्तिशाली बनते हैं। इन तीन प्रकार का ही धन रखने योग्य है। आ नो रयिं मदच्युतं पुरूक्षुं विश्वधायसम्। इयर्ता मरुतो दिवः।।ऋग्वेद 8.7.13।। ऋग्वेद के मन्त्र में कहा है: "मनोरथ सिद्धि के लिये सच्चे पवित्र मन से सूर्य की भक्ति करनी चाहिये"

(इमं स्तोममभिष्टसे घृतं न पूतमद्रिवः। येना नु सद्य ओजसा ववक्षिथ।।ऋग्वेद 8.12.4।।

अश्विनौ : द्रविणम्

वैदिक देवों के चिकित्सक "अश्विनौ" धन की वर्षा करनेवाले हैं। अश्विनौ देव सोम प्रस्तुत करनेवाले दानी के यहाँ ही "धनवर्षा" करते हैं। इनका रथ स्वर्ण के अनन्त भण्डार से समृद्ध है। अयं वामद्रिभिः सुतः सोमो नरा वृषण्वसू। आ यातं सोमपीतये पिबतं दाशुषो गृहे।।8।। आ हि रूहतमाश्विना रथ कोशे हिरण्यये वृषण्वसू।।ऋग्वेद 8.22.8–9।।

स्वस्ति एवं पूषा

"स्वस्ति–कल्याण प्रदाता पूषा देव हैं।" पूषा देव की कृपा दृष्टि से सम्पूर्ण जीवन कल्याणकारी होता है। ऐषा पूषा रयिर्भगः स्वस्ति सर्वधातमः। उरूरध्वा स्वस्तये।।ऋग्वेद 8.31.11।। इन्द्र देव "यश एवं ऐश्वर्य" प्रदान करें (आ नः सहस्रशो भराऽयुतानि शतानि च। दिवो अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो। आ यदिन्द्रश्च दद्वहे सहस्रं वसुरोचिषः। ओजिष्ठमश्व्यं पशुम्।।ऋग्वेद 8.34.15–16।। "इन्द्र से धन प्राप्त करनेवालों को सावधान किया है कि वे कंजूसी नहीं करें और लोकल्याण लोकपरमार्थ के लिये यज्ञ एवं दान करें, अन्यथा उनका समूचा धन इन्द्र ले जाता है"। यस्ते रेवाँ अदाशुरिः प्रममर्ष मघत्तये। तस्य नो वेद आ मर। इम उ त्वा वि चक्षते सखाय इन्द्र सोमिनः। पुष्टावन्तो यथां पशुम्।।ऋग्वेद 8.45.15–16।। इन्द्र, वरुण, सूर्य, मित्र, अर्यमा आदि की उपासना "उन्नति, धन एवं ऐश्वर्य" प्रदान करती है। वामस्य हि प्रचेतस ईशानासो रिशादसः। नेमादित्य अघस्य यत्।। वयमिद्वः सदानवः क्षियन्तो यान्तो अध्वन्ना। देवा वृधाय हूमहे।।ऋग्वेद 8.83.5–6।।

सतत प्रयास परिश्रमः धन

अग्निदेव सबसे अधिक सम्पत्ति वाले हैं। इसलिए अग्नि "सर्वाधिक यशस्वी" हैं। जो मनुष्य परिश्रम एवं अथक प्रयत्नों से सम्पत्तिवान बनता है, वही यशस्वी होता है। बिना परिश्रम एवं सतत प्रयास के सम्पत्ति एवं यश पाना असम्भव है। अयं विश्वा अभि श्रियो ऽग्निर्देवेषु पत्यते। आ वाजैरूप नो गमत्।।9।। विश्वेषामिह स्तुहि होतृणां यशस्तमम्। अग्निं यज्ञेषु पूर्व्यम्।।ऋग्वेद 8.102.9–10।।

ज्ञानी सोमः धन वृद्धि श्रेय

"ज्ञानी सोम" स्तोत्र सुनकर अपना रथ सभी भुवनों में चलाता है। सोम को स्तुति प्रिय है। वह स्तुति से प्रसन्न होता है। स्तुति से सोम धन वृद्धि करता है। परि यत् कविः काव्य भरते शूरो न रथो भुवनानिविश्वा। देवेषु यशो

मर्ताय भूषन् दक्षाय रायः पुरूभूषु नव्य।।ऋग्वेद 9.94.311।। सोम सम्पत्ति श्रेय बढ़ाने के लिए उत्पन्न हुआ है। श्रिये जातः श्रिये आ, ऋग्वेद 9.94.4–1।। ऋग्वेद के दशम् मण्डल में कहा है कि 'ज्ञानी इन्द्र' आप हमें अत्यन्त पूज्य, सतत वृद्धि होनेवाला, प्रशंसनीय कल्याण धन हमारी उन्नति के लिए प्रदान करते हो कं नश्चित्रमिषण्यसि चिकित्वान् पृथुग्मानं वावधध्यै।।ऋग्वेद 10.99. 1–1।। इन्द्र ही प्रार्थना से तेजयुक्त प्रसिद्धि मिलती है (अभिरव्या नो मघवन नाधमान्।।ऋग्वेद 10.112.10।।

अदाता से दाता श्रेष्ठ

"धन और दान के अन्तर्सम्बन्ध" की सुन्दर व्याख्या ऋग्वेद के दशम् मण्डल के 117 वें सूक्त (ऋषि–भिक्षुरांगिरस एवं देवता धनान्दान) में मिलती है। दाता बन्धु–मनुष्य ही अदाता से श्रेष्ठ होता है। पृणन् आपिः अपृणन्तं अभि स्यात् ।।ऋग्वेद 10.117.7।।

द्यौ, पृथिवीः ऐश्वर्य से उत्कर्ष

"वरुण देवता, द्यौ एव पृथिवी" यज्ञ करनेवालों का ऐश्वर्यों से उत्कर्ष करते हैं। ईजानमिद् द्यौर्गूर्तावसुरीजानं भूमिरभि प्रभूषणि।।ऋग्वेद 10.132.1।। दिव्यगणयुक्त अग्नि देवताओं का पुरोहित हुआ। मन्त्र द्रष्टा ऋषियों एवं ज्ञानियों ने अग्नि को प्रदीप्त किया। मैं महान् ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए अग्नि का आवाह्न करता हूँ। उनसे ऐश्वर्य लाभ सुख प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। अग्निर्देवो देवानामभवत् पुरोहितो ऽग्नि मनुष्या 3 ऋषयः समीधिरे। अग्निं महो धनसातावहं हुवे मळीकं धनसताये।।ऋग्वेद 10.150.4।।

उषा, सूर्यः धन स्वामी

"सूर्य" का तेज समस्त ज्योतिर्मय पदार्थों में श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट है। सूर्य समस्त विश्व को जीतनेवाला, "धनों को जीतनेवाला" और व्यापक कहा जाता है। इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरूत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्। ऋग्वेद 10.170.3।। "उषा देवता"! आप उत्तम कृपा करनेवाली बुद्धि एवं कर्मसहित पधारें। उत्तम शोभन दान प्रदान करने के लिए धनों का श्रेष्ठ दाता यज्ञ को सभी प्रकार से सम्पादन करता है (आ याहि वस्व्या धिया मंहिष्ठो जारयन्मखः सुदानुभिः।।ऋग्वेद 10.172.2।। "समस्त सुखों की वर्षा" करने हारे अग्नि! आप सबके स्वामी होकर समस्त तत्त्वों को मिलाते हैं। आप यज्ञवेदी पर प्रकाशित होते हैं। हे प्रसिद्ध अग्नि! हमें नाना प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करो। संसमिद्युवसे वृषन्नग्ने विश्वार्न्य आ। इळस्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भर। ।।ऋग्वेद 10.191.1।।

उषा, वायु से तेज ऐश्वर्य

"त्वष्टा के जामाता एवं परम ऐश्वर्यशाली वायु" की हम ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना करते हैं। वायु देवता के तेज से हम ऐश्वर्यवाले हों। त्वष्टुर्जमातरं वयमीशनं राय ईमहे। सुतावन्तो वायु द्युम्ना जनासः।।ऋग्वेद 8.26.22।। हे द्युदेवकन्ये "उषे"! अपने साथ सम्पत्ति, विपुल वैभव एवं धन लाकर प्रदान करें। हे तेजपुंज उषा! आप हमारे ऊपर प्रकाशित हों। आप प्रसन्न हों। सह वामेन न उषो व्युच्छा दुहितर्दिवः। सह द्युम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती।।ऋग्वेद 1.48.1।।

ऋभुः विशिष्ट ऐश्वर्यदायक

जिस समर्थ "ऋभुओं" ने अपनी अनुवृत्ति, सुश्रूषा और अद्‌भुत सामर्थ्य से अपने माता–पिताओं को सुख प्रदान किया उस समय शीघ्र ही उन्हें देवों का मित्रत्व प्राप्त हो गया। इन प्रभावशाली देवों ने हमारे इस स्तोत्र को विशिष्ट ऐश्वर्य का लाभ करा दिया है। यदारमक्रन्नृभवः पितृभ्यां परिविष्टि वेषणा दंसनाभिः। आदिद्देवानामुप सख्यमायन् धीरसः पुष्टिमवहन् मनायै।।ऋग्वेद 4.33.2।।

वास्तोष्पतिः सुख सम्पदा दाता

"वास्तोष्पति" (वर्तमान में कथित वास्तुदेवता) वैदिकदेवता हैं। वे गृह की नींव के अधिष्ठात्री देवता माने जाते हैं। हे वास्तोष्पते! हमे आत्मीय स्वीकारें एवं सुलभ व्याधियों से मुक्त करनेवाले हो जाओ। हमारी प्रार्थना से प्रसन्न होकर आत्मीय के रूप में "द्विपाद्" एवं चतुष्पाद प्राणियों के लिए "सुखकारक" हो जाओ। वास्तोष्पते प्रति जानीह्यस्मान्त्स्ववेशो अनमीवो भवा नः। यत्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे–शं चतुष्पदे।।ऋग्वेद 7.54. 1।।

वाकब्रह्म, सोमः स्वस्ति एवं द्रविणम्

"हे सोमराज, कल्याण" के लिए हमारे ऊपर कृपा करो। सोम राजन् मृळया नः स्वस्ति तव स्मसि व्रत्या 3 स्तस्य विद्धि। ऋग्वेद 8.48.8।। "वाकब्रह्म–वाक्‌देवी" पराक्रमी सोम, त्वष्टा, पूषा एवं भग सभी देवों का भरण पोषण करती है। देवों के लिए अत्यन्त अनूकल होकर एवं हवि समर्पित करके सोमका स्तवन करनेवाले को मैं ही धन देती हूँ। अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम्। अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये 3 यजमानाय सुनवते।।ऋग्वेद 10.125.2।। यहाँ "धन के लिए द्रविणं शब्द का उपयोग किया गया है।"

विश्वावसु गंधर्वः वैभव संग्राहक

"विश्वावसुगन्धर्व" भी सम्पदा की नींव एवं वैभवों का संग्राहक है। विश्वावसु अपने सामर्थ्यों (सोम के प्रतिक्षण परिवर्तनशील) सभी रूपों का ध्यान से निरीक्षण करता है। रायो बुध्नः संगमनो वसूनां विश्वा रूपाभि चष्टे शचीभिः। ऋग्वेद 10.139.3।।

रुद्रः कल्याण एवं ऐश्वर्य के ओढ़रदानी

"वैदिक देवों के शास्ता रुद्र" महातेजोग्र देव हैं। महारुद्र व्याधियों को हरनेवाले हैं। अवन्नवन्तीरूप नो दुरश्चरानमीवो रुद्र जासु नो भव।। ऋग्वेद 7. 46.1।। हे रुद्र एवं सोम ! आप अपनी सार्वभौम सामर्थ्य धारण करो। हमारी प्रार्थनाएँ आपके पास सुख से पहुँचे। अपने याजकों उपासकों के घर–घर में सात रमणीय उपहार देकर, हमारे एवं पशुधन के लिए मंगलप्रद बनो। सोमारुद्रा धारयेथामसूर्यं1 प्र वामिष्टयोऽरमश्नुवन्तु। दमेदमे सप्त रत्ना दधाना शं नो भूतं द्विपदे शं चतुष्पदे।।ऋग्वेद 6.74.1।। "रुद्र देवता का ऐश्वर्य सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अपनी शक्ति से ही ऐश्वर्यवान बनने वाला ही सर्वश्रेष्ठ बन सकता है।" वह ही बलवानों में परमबलवान है। जो पाप की ओर जाने वाले मार्ग पर कदम नहीं रखता वहीं पापों से पार जा सकता है। इस मन्त्र का तात्पर्य यह है कि "वैदिक देवों में निष्पाप रुद्र देवता का ऐश्वर्य सर्वोत्कृष्ट है"। श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां वज्रबाहो। पर्षि णः पारमंहसः स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि।।ऋग्वेद 2.33.2।। हे दुष्टों को रूलानेवाले रुद्र देवता! आप हमारा त्याग एवं वध नहीं करें। आप हम पर कभी क्रोध नहीं करें। "हम हमेशा रुद्र आपके कल्याणकारक साधनों से सुरक्षित रहें" (मा नो वधी रुद्र मा परा दा मा ते भूम प्रसितौ हीळितस्य। आ नो ।।ऋग्वेद 7.46.4।। हे रुद्र! दिव्य जीवनवाले मनुष्य का साम्राज्य ऐश्वर्य से जाना जाता है। दिवस्य साम्राज्येनः।। ऋग्वेद 7.46.2।।

वैदिक देवों के शास्ता रुद्र को श्रुति में "रूद् दुःख द्रावयति विनाशयति इति रुद्रः।" कहा है : जो दुःख का नाश करता है, वह रुद्र कहलाता है। रूत् ज्ञानं तत् ददाति इति रूदः। ज्ञान का उपदेश देनेवाला रुद्र है। ज्ञानदातृत्वं रुद्रत्वं–ज्ञान देना रुद्र का धर्म है। "कल्याणकारी रुद्र" के सम्बोधन शिव, शिवतर, शिवतम (कल्याण करनेवाला); शम्भु, शंकर (शान्तिदाता); मयोभव; मयस्कर (सुखप्रदाता), अघोर (जो भयानक नहीं है, शान्त है।); सुमंगल (जो मंगल है); शंगु (शान्तिसुख का दाता); मीढुष्टम (सुखदाता); त्विषीमत् (तेजस्वी); शिपिविष्ट; सहस्राक्ष (सहस्र नेत्रवाला निराकार, तेजस्वी); भवस्य हेतिः (संसार के दुःखों को दूर करनेवाले); विरूप (विविध रूप

धारण करनेवाले); भव (सबका उत्पादक); विश्वरूपः (विश्व का रूप धारण करनेवाले) आदि हैं। शुक्ल यजुर्वेदीय रुद्राष्टाध्यायी का नमकम्, प्रकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आगम के चमकम् में रुद्र देवता से भूमण्डल के इन्द्र, अन्तरिक्ष के इन्द्र, द्युलोक के इन्द्र, मेघ स्वामी, नक्षत्रमण्डल के इन्द्र, दिक्पति इन्द्ररूपी ऐश्वर्य प्रदान करने की प्रार्थना की गई है।

मंगलमय प्रभु

नमः शंगवे च पशुपतये च नम उग्राय... 40
नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः
शङ्.कराय च मयस्कराय च नमः
मीढुष्टम शिवतम् शिवो नः सुमना भव।।51।।

अथर्ववेद् में सबकी उत्पत्ति करनेवाले भव एवं सृष्टि का संहार करनेवाले शर्व रुद्र का सूक्त ग्यारहवें काण्ड में हैं। यह भी कहा गया हैः ''रुद्र सुखं।'' ऋग्वेद में कहा हैः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाषः।।ऋग्वेद 7.35.6।। रुद्री रुद्रेभिर्देवो मृळयाति नः।।ऋग्वेद 10.66.3।।अनेक रुद्रों के साथ रुद्र हम सभी का कल्याण करे। अनेक रुद्रों के साथ एक रुद्रदेव हम सभी को सुख देवे। इस प्रकार प्रलंकर रुद्र कल्याणकारी, धनप्रदाता, सुखप्रदाता, ऐश्वर्यदाता आदि भी हैं। वैदिक देवों के मर्यादापालक शास्ता ओढ़रदानी और अघोर भी हैं।।ऊँ।।

अथर्ववेद का अलक्ष्मीनाशन सूक्त

।।द्रविणोदाः ऋषि, देवता–सविताः, वरुणः, मित्रः, अर्यमा, विनायकः, देवा।।

अलक्ष्मीनाशन

निर्लक्ष्म्यं ललाभ्यं 1 निररातिं सुवामसि।
अथ या भ्रुद्रा तानि नः प्रजाया अरातिं नयामसि।।1।।
निररणिं सविता सा विषत् पदोर्निर्हस्तयोर्वरूणो मित्रो अर्यमा।
निरस्मभ्यमनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषः सौभगाय।।2।।
यत्त आत्मनि तन्वां घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा।
सर्वं तद् वाचाप हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सूदयतु।।3।।
रिश्यपदीं वृषदतीं गोषेधा विधमामुत।
विलीढय ललाभ्यं 1 ता अस्मन्नाशयामसि।।4।।

।।अथर्ववेद काण्ड 1, सूक्त 18।।

हम रूचि हटानेवाली अलक्ष्मी (निर्धनता) (कंजूसी) और शत्रुता को निकाल देंवे। जो मंगल है उनको प्रजा लोक के लिये देनेहारे से लावें। सर्व संचालक सूर्य, सबके चाहने योग्य जल, चेष्टा देने वाला वायु, श्रेष्ठों का मान करने हारा अर्यमा, पीड़ा को दोनों हाथो–पादों से लें। यह प्रक्रिया निरन्तर हो। हमारे लिये दानशील अनुकूल बुद्धि देवे। इस अनुकूल बुद्धि को उदारमना महात्माओं ने बहुत ऐश्वर्य के लिए भेजा है। महात्माओं की सहायता से क्लेशों का नाश कर सबका ऐश्वर्य बढ़ावें। जब मनुष्य अपने आत्मिक एवं शारीरिक दुर्गणों एवं दुर्लक्षणों को छोड़ देता है और विद्वानों के उपदेश और सत्संग प्राप्त करता है, उस समय परमेष्ठी उसे अपना करके अनेक सामर्थ्य एवं आनन्दित करता है। सभी मानवीय स्वभाव के विरूद्ध कुचेष्टाओं को छोड़कर ज्ञानियों के सत्संग से सुन्दर स्वभाव बनावें और जन्म को सुफल करके आनन्द भोगें।।अथर्ववेद 1.18.1–4।।ऊँ।।

श्री समृद्धि प्राप्ति का रहस्य

अथर्ववेद में मन्त्र द्रष्टा महर्षि ने "श्री" समृद्धि प्राप्त की रहस्यमय गुह्यविद्या को सर्वजनीन किया है। यह स्मरण रहे कि श्रीविद्या की नई पद्धति के प्रवर्तक एवं कैलास में सीधे वैदिक देवों के शास्ता महारुद्र शिव के अनुयायी मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा द्वारा देवराज इन्द्र को श्रीविहीन होने के शाप से तीनों लोकों की श्री विलुप्त हुई। श्री एवं समृद्धि, सौभाग्य, सम्पदा, प्रभा, कीर्ति, यश, त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम), पुष्कलता, सुप्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि कौन नहीं चाहता है। "श्री" के अभाव में आपत्तिपूर्ण विपत्ति, आधि और व्याधियाँ एवं रोग घेर लेती हैं। परन्तु इसके प्राप्त करने के मूलभूत गुह्म उपाय विरले ही जानते हैं। सूक्त का गहन चिन्तन इस दिशा में सार्थक है।

श्री : मूलभूत नियम

श्री समृद्धि की पहली शर्त–मधुर वाणी है। सम्भाषण में शहद–दूध के समान मधुरता (मिठास), रसमयता, श्रोता को तृप्त करने का गुण आदि होना है। वैदिक सनातन धर्म की मान्यता है कि आत्मशुद्धि में वाणी में मधुविद्या की सिद्धि होती है। आर्षग्रन्थों में लिखा है कि बोलने में दारिद्रय का कोई स्थान

नहीं होना चाहिए। इसी आधार पर लोक कहावत बनी–गुड नहीं दें तो गुड जैसा वचन तो बोलें। वाणी में अपशब्द, त्वरा, दंभ, अहंकार, अतिरंजित टिप्पणी, मारक कटाक्ष–कटु व्यंग्य आदि घोर तामसी राक्षसी प्रवृत्ति का परिचायक है।

दूसरा मूलभूत नियम, दक्षता से कृषि, उद्योग, कार्य आदि की वृद्धि करना है। हजारों प्रकार के उद्यम, धान्य विद्या, ओषधियाँ, खाद्यान्न, यांत्रिक उत्पाद आदि की बुनियादी जानकारी हो। वेद के समय कृषि प्रधान गोपालक संस्कृति की पृष्ठभूमि में मुनिवर भृगु ने लिखाः "मैं रसवाली ओषधियों का हजारों प्रकार से पोषण करता हूँ। मैं यह विद्या जानता हूँ कि बहुत धान्य कैसे पैदा किया जाता है। अर्थात रस विद्या एवं कृषिविद्या के अनुसार धान्य संग्रह वृद्धि समृद्धि के लिए आवश्यक है। इसमें रसायन विद्या का अर्थ खाद, कीटनाशक, समय पर सिंचाई, धान्य को सुरक्षित रखना और कृषि विद्या में खेत की समय पर जुताई–बुवाई, बीज, निरायी, पशुओं से रक्षा एवं उचित मूल्य आदि घटक हैं। कृषि उत्पादों की संरचना का ज्ञान हो।" इस समूचे कार्य में उपोहः एवं समूहः दो साधन हैं। संग्रहीत द्रव्यों को वर्गीकरण द्वारा समुचित रीति से व्यवस्थित रखना। यदि ऐसा नहीं किया तो द्रव्य संग्रह का का कोई लाभ नहीं है। यह सिद्धान्त वर्तमान में सामयिक है। यह संग्रह "उपोहः" और "समूहः–समुदायों में बाटकर वर्गीकरण करना है (यहाँ केवल कृषि के साथ यन्त्र एवं इलक्ट्रोनिक कम्प्यूटर उत्पाद जोड़ लें।)"।।अथर्ववेद 3.24.1–7।।

सभी कार्यो में सत्यनिष्ठ, समर्पित, निष्ठावान, प्रतिबद्ध कौशल में दक्ष आदि कर्मी चाहिए। उस समूह से कार्य लेने के लिए "सर्वोत्कृष्ट प्रबन्धन मीठी वाणी है।" समृद्धि के लिए व्यक्तिगत अहंकार दंभ सबसे हानिकारक है। कर्ता के भाव से अहंकार का जन्म होता है। वैदिक मन्त्र द्रष्टा महर्षि ने इस वृत्ति के विनाश के लिए सभी द्वारा मिलकर उपासना का मन्त्र दिया। यह भी उपदेश है कि हजारों प्रकार की मधुर रसधाराओं से युक्त अक्षय धन का संग्रह करें। इसके पीछे का कथन यह है कि धनधान्य की विपुलता होने पर स्वार्थ भी उत्पन्न होगा और उस स्वार्थ के कारण आत्मोन्नति सर्वथा असम्भव हो जायगी। इसलिए पंचम मन्त्र में "सर्वजनिन जवाबदेही उत्तरदायित्व" (सामाजिक उत्तरदायित्व) (आधुनिक कारोबारी सामाजिक दायित्व) का शंखनाद किया गया (उद्यम–कृषि–वाणिज्य के लाभ के साथ सर्वजनिन उत्तरदायित्व भी नत्थी है।): "शतहस्त समाहार सहस्रहस्त सं किर"। सौ हाथों से कमाई करो और हजार हाथोंवाला बनकर समाज, क्षेत्र, प्रदेश, देश एवं विश्व के कल्याण

के लिए दान करो। यह परम्परा भारत में लाखों–लाखों वर्षों से चली आ रही है। अंग्रेजीदां पश्चिमी सोचवाले कुछ वर्ष पहले पुराने वैदिक निर्देश को नई शीशी में सामाजिक जवाबदेही–सी.एस.आर.के नाम से लाये हैं।

सूक्त में कहा हैः पंचजनों (देवता, गन्धर्व, नाग, पितर एवं मनुष्य) अर्थात सबकी उन्नति से ही देश का सुख बढ़ सकता है एवं सभी की उन्नति (सामुदायिक) हो सकती है। प्रत्येक को अपनी स्फाति, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि के लिए समस्त शक्तियों को विकसित कर कटिबद्ध होना चाहिये।

श्री समृद्धि प्राप्ति मन्त्र

पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं वचः।
अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रशः।।1।।
वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्य बहु।
संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो अयज्जनो गृहे।।2।।
इमा याः पंच प्रदिशो मानवीः पंच कृष्टयः।
वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फातिं समावहान्।।3।।
उदुत्सं शतधारं सहस्रधारमक्षितम्।
एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्।।4।।
शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर।
कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह।।5।।
तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्न्याः।
तासां या स्फातिमत्तमा तद्या त्वामि मृशामसि।।6।।
उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते।
ताविहा वहतां स्फातिं बहु भूमानमक्षितम्।।7।।
।।अथर्ववेद काण्ड 3, सूक्त 24; ऋषिः–भृगुः; देवता–वनस्पतिः, प्रजापतिः।।

हमारा भाषण मीठा होता है। मधुर भाषण से वैसी ही ओषधियाँ उत्तम रस वाली होती है। इसलिए हम विशेष प्रकार का पोषण करते हैं। हम रसवाला उत्तम धान्य पैदा करने की विधि जानते हैं। घर में समृद्धि के उद्देश्य से करूणामय परमेष्ठी का यजन (आत्मसमर्पण सर्वस्व त्याग, स्वार्यत्याग, सुभाषण) करते हैं। ये पाँचों दिशाओं में हरनेवाले मानवीय पांच समुदाय वृष्टि में लबालब नदियों की भांति समृद्धि प्राप्त करें। हमारे घरों में अनेक प्रकार के धान्य अक्षय एवं भरपूर हो जावें। हे मानव ! सौ हाथोंवाला होकर धन अर्जित कर और हजारों हाथवाला बनकर लोक में दान कर। इस प्रकार अपने कर्तव्य में वृद्धि कर। यह करने से अधिकाधिक समृद्धि निश्चित है। लानेवाला एवं

संग्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करने के सहकारी हैं। अतः ये दोनों इस स्थान पर समृद्ध हों और अक्षय समृद्धि प्राप्त करें।।अथर्ववेद 3.24.1–7।।

सम्पत्तिमय निर्धनता विपत्ति

मन्त्र द्रष्टा ऋषि अथर्वा ने "ऐश्वर्यमती विपत्ति" भी प्रतिपादित की। विपत्तियाँ दो प्रकार की कही गई हैं–आपत्तिपूर्ण और सम्पत्तिमय। दोनों ही निन्दा के योग्य हैं। वेद में प्रथम का सर्वथा निषेध है और द्वितीय का कुछ नियमों के साथ निषेध है। "परिपूर्ण निर्धनता के साथ अनन्त आपत्तिपूर्ण विपत्ति लगी रहती है।" यह अवस्था पुरुषार्थ, संकल्प की शक्ति, सतत प्रयास, सुनियोजित योजना आदि से दूर करनी चाहिए। उसमें यदि एक हजार बार भी असफल हों तो एक बार ओर समूची ऊर्जा शक्ति से प्रयास करें अवश्य सफलता प्राप्त होगी। "दूसरी विपत्ति समृद्ध सम्पदा धनवान् होने पर भी निर्धनता है।" "धनयुक्त निर्धनता" दूर से नमस्कार करने योग्य है। सम्पतिमय विपत्ति का अर्थ यह है कि अत्यन्त धन–स्वर्ण–ऐश्वर्य होने पर स्वयं अथवा व्यक्ति केन्द्रीय विचार। सम्पत्तिमय विपत्ति के कारण समाज–लोकपरमार्थ–कल्याण एवं लोकसंग्रह के लिए धन का एक अंश भी दान नहीं किया जाता है। (परमेष्ठी) ताओ के सूत्रकार महान् अध्यात्मविद लाओत्से के शिष्य के चीन का प्रधानमन्त्री बनकर न्याय की मीठी कथा है। नगर के महाकारोबारी के घर में चोरी हुई। गारद ने लम्बी छानबीन के बाद चोर को धर दबोचा। चोर से स्वर्ण मुद्रा आदि बरामद हुई। चोर को महान् अध्यात्मिक लाओत्से के शिष्य प्रधानमन्त्री के समक्ष न्याय के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रधानमन्त्री ने महाकारोबारी और गारद की दलीलें सुनी। चोर ने चोरी के अपराध को स्वीकारा (चोर के गरीब होने का वर्णन आया।)। प्रधानमंत्री ने महाकारोबारी को लम्बी कठोर सजा सुनायी एवं चोर को नाममात्र का दण्ड दिया। महाकारोबारी ने इस निर्णय के विरूद्ध सम्राट से शिकायत की। सम्राट ने प्रधानमन्त्री को राजसभा में बुलाया और अव्यवहारिक विचित्र निर्णय का कारण पूछा। प्रधानमन्त्री मुस्कराये। उन्होंने कहा कि महाकारोबारी ने सभी तरीकों (नैतिक अनैतिक) से धन एकत्र किया (लोक कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया।)। इससे चोर के मन में धनयुक्त निर्धन की सम्पदा चोरने का विचार आया। समाज में महान् ऐश्वर्यवान कारोबारी द्वारा समाज को उसका हिस्सा नहीं देना चोरी का मूल कारण है, अतः उसे महादण्ड दिया गया।

वेद के मन्त्र का तात्पर्य यह है कि निर्धन यदि लोकपरमार्थ के लिए धन (दान) नहीं दे तो वह नहीं देना समर्थनीय है, परन्तु सम्पत्ति से सरोबार होने पर भी लोककल्याणार्थ–सत्कर्म के लिए समुचित द्रव्य (धन दान) नहीं

देता है तो उसे दूर से ही नमस्कार करें (बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्षी को छाया नहीं फल दे अति दूर।)। अपनी शक्ति से अत्यधिक दान देनेवाले, लोक की भलाई उन्नति के लिए आत्मसर्वस्व दाव पर लगानेवाले उदारमना दानी महात्मा विरले ही होते हैं। दान से ही दैत्यराज बलि चिरंजीवी हैं। सनातन धर्म में सप्त चिरंजीवी–बलिराजा, हनुमान, परशुराम, व्यास, कृप, अश्वत्थामा एवं विभिषण माने गए हैं। इनकी प्रवृत्ति चिरंजीवी है। इसके ठीक विपरीत धनवान् होते हुए भी निर्धन के समान व्यवहार करनेवाले, दान नहीं देनेवाले, सामाजिक लोकदायित्व से मुँह मोड़नेवाले स्वकेन्द्रीत आदि बहुतायत में मिलेंगे अथवा लोकपरमार्थ में बहुत ही कम दान धन करके प्रचार करनेवालों की भरमार है। वैदिक सनातन विचार में आत्म केन्द्रीत भौतिकवाद उपभोक्तावाद के लिए कोई स्थान नहीं है। मन्त्र द्रष्टा ने बहुत कठोर शब्दों में कहा हैः "यह कृपणता (कंजूसी) स्वयं नंगी होकर लोगों को भी नंगा बना देती है। कंजूसी से चित्त, संकल्प मलिन होता है। यह मनुष्य को मनुष्यत्व से गिरा देती है।" सातवें मन्त्र में कहा हैः" हे असमृद्धि! दूर हट जा! आपके शस्त्र दूर हटा देते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि आप– असमृद्धि निर्बल बनानेवाली और अन्दर से दुःख देनेवाली हैं। अतः यह परमार्थ में धन दान नहीं देना कष्ट देनेवाला है।"

सूक्त में ऐश्वर्य के साथ तीन हार्दिक इच्छा होने की कामना है। एक, प्रगति के लिए प्रयत्नशील विद्या, सुमति एवं विद्या ऐश्वर्य चाहते हैं। दो, मधुरभाषी हों। तीन, विद्या एवं सुविचार से युक्त सुसंस्कृत मधुर वाणी हो। हम श्रेष्ठ कर्म करना चाहते हैं। इस प्रकार परमार्थ (दान) से लोककल्याण के प्रशस्ततम कार्य किये जाते हैं, जिससे सभी का उद्धार हो और सबका यश बढ़े। श्रद्धायुक्त बुद्धि, वाणी, भक्ति आदि दिन रात बढ़े। परोपकार परमार्थ भाव, आत्मसर्वस्व समर्पण, श्रद्धा आदि की धर्मबुद्धि से परस्पर की सहायता करते हुए उन्नति करें।।अथर्ववेद 5.7.10।।

ऐश्वर्यमय विपत्ति

आ नो भर मा परि ष्ठा अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम्।
नमो वीर्त्साया असमृद्दे नमो अस्त्वरातये।।1।।
यमराते परोधत्से पुरुषं परिरापिणम्।
नमस्ते तस्मै कृण्मो मा वनिं व्यथयीर्मम।।2।।
प्र णो वनिर्देवकृता दिवा नक्तं च कल्पताम्।
अरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्त्वरातये।।3।।
सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे।

वांच जुष्टा मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूतिषु।।4।।
यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा।
श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेन बभ्रुणा।।5।।
मा वनि मा वाचं नो वीर्त्सीरूभाविन्द्राग्नि आ भरता नो वसूनि।
सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति हर्यत।।6।।
परोऽपेह्यसमृद्धे वि ते हेतिं नयामसि।
वेद त्वाहं निमीवन्ती नितुदन्तीमराते।।7।।
उत नग्ना बोभुवती स्वप्नया सचसे जनम्।
अराते चित्तं वीर्त्सन्त्याकूतिं पुरुषस्य च।।8।।
या महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानशे।
तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्या अकरं नमः।।9।।
हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही।
तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः।।10।।
।।अथर्ववेद काण्ड 5, सूक्त 7: ऋषिः–अथर्वाः, देवता–बहुदैवत्यम्।।

सूक्त के मन्त्र पहेलियाँ कहते हैं। हे अदानी! हमें भरपूर दे, हमसे अलग मत हो, हमारे द्वारा लाई गई दक्षिणा को अपने पास मत रख। ऐसी ईर्ष्यायुक्त असमृद्धि के लिए नमस्कार है। एक सीमा तक मितव्ययता और असमृद्धि का आदर करते हैं। जिस प्रकार उक्त प्रकार की अदानशीलता का प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि हमारे मन की इच्छा को उससे व्यथा न पहुँचे। देवों द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिनोदिन बढ़ती रहे। हम विद्या, सुमति एवं ऐश्वर्य की इच्छा करते हैं। हम हमेशा मधुर बोलें। हम उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणी को चाहते हैं। हम सभी को उत्तम श्रद्धा प्राप्त हो। हमारी सदिच्छा में कमी नहीं हो, हमारी मधुरवाणी नहीं रूके। देव! हमें सद्कार्य के लिए ऐश्वर्य प्रदान करें। परमार्थ–लोककल्याण–लोकसंग्रह के लिए धन नहीं दान देनेवाली अदानशीलता को दूर रखें। असमृद्धि दूर चली जावे। असमृद्धि को हम आघात से हटाते हैं। असमृद्धि से निर्बलता एवं आन्तरिक कष्ट होता है। कंजूसी मनुष्य को नंगा बनाती है। कंजूसी आलसी बनाती है। कंजूसी चित्त एवं संकल्प को मलिन करती है। उस सुवर्ण के समान रंगवाली विपत्ति को दूर से नमन है। "हम सुवर्ण के समान सुन्दर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्ण आभूषणवाली अदानशीलता को पुनः दूर नमस्कार करते हैं।।अथर्ववेद 5.7.1–10।।"।।ऊँ।।

पूर्णिमा एवं अमावस्या : श्री प्रदाता

"धन के प्रवाह में व्यवधान—अड़चन से मानसिक आधि से शारीरिक रोग एवं व्याधि घेर लेती हैं।" मन्त्रद्रष्टा अथर्वा महर्षि ने अमावस्या एवं पौर्णमासी दो सूक्तों में इनका निराकरण दिया है। अमावस्या का शाब्दिक अर्थ नये रहस्यलोक में ले जाता हैः "अमायां तु सदा सोम ओषधीः प्रतिपद्यते। "अमावस्या—एकत्र वास करनेवाली है। यह सूर्य और चन्द्र के संयोग का दिन है। सूर्य एवं चन्द्र एक साथ रहने से तिथि को अमावस्या कहते हैं।" सूर्यदेवता प्रचण्ड अग्निमय उग्र स्वरूप हैं और सोममय चन्द्र शीतल शान्त स्वरूप है। अमावस्या को तेजोग्राग्नि और शान्त का एक घर में निवास होता है। इसी दिन सभी देवों का एकत्रवास होता है। अर्थात "परस्पर विरोधी गुणधर्म वालों

के साथ सामन्जस्य मेधा बुद्धि में अभूतपूर्व सामर्थ्य प्रदान करता है।" यही शिक्षा अमावस्या से मिलती है। "इस सूक्त का उपदेश विभिन्न प्रकृतिवाले, विविध संस्कृति, अलग–अलग धर्माचरण, विविध वर्ण, अनेक भाषाओं, विविध धार्मिक आस्था, विविध जातियाँ आदि अनेकता में एकता करना है।" यह भी स्पष्ट किया है कि "अमावस्या भौतिक, अधिभौतिक, अधिदैविक एवं अध्यात्मिक ऐश्वर्य की देनेवाली है।" दीपावली की अमावस्या महालय है। इस दिन पितृपक्ष में पधारे पितृलोक जाते हैं। उन्हें आकाशदीप से अन्तरिक्ष का मार्ग दिखाते हैं। "यह अमावस्या भाग्य की देवी है।"

ऐश्वर्यवान भाग्यदेवी अमावस्या

यत्ते देवा अकृण्वन्भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा।
तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयि नो धेहि सुभगे सुवीरम्।।1।।
अहमेवास्म्यमावास्या 3 मामा वसन्ति सुकृतो मयीमे।
मयि देवा उभये साधाश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे।।2।।
आगन्रात्री संगमनी वसूनामूर्जं पुष्टं वस्वावेशयन्ती।
अमावस्या ये हविषा विधेमोर्जं दुहाना पथसा न आगन्।।3।।
अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि भूर्जवान।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्।।4।।
।।अथर्ववेद् काण्ड 7, सूक्त 79; ऋषिः–अथर्वा; देवता–अमावस्या।।

हे अमावस्ये ! आपके महत्व से एकत्र निवास करनेवाले देव भाग्य बनाते हैं। उससे हमारा यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण होता है। हे सबके द्वारा वरन योग्य उत्तम भाग्यवाली देवी! हमें उत्तम वीरवाला धन दो। सूक्त के मन्त्रों में कहा है कि मैं अमावस्या हूँ। मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाले मेरे आश्रय में रहते हैं। मुझसे साध्य और इन्द्र आदि सभी देव आकर मिलते हैं। अमावस्या समस्त वसुओं को मिलानेवाली धन देनेवाली, पुष्टिवर्धक एवं बलदायक है। हम अमावस्या को हवन यजन करते हैं। वह अन्न एवं दूध के साथ आई है। हे अमावस्ये! आपसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है जो इस जगत् को घेरकर बना सकता है। हमारी यजन की कामना पूर्ण हो। हम अमावस्या की कृपा से धन के स्वामी हों।।अथर्ववेद 7.79.1–4।।

सर्वजनीन पूर्णिमा

महारुद्र शिव के निवास कैलास महापर्वत के घेरे के विहारों में पूर्णचन्द्र के दिन पूर्णिमा को उपवास एवं कीर्तन की लम्बी परम्परा रही। वैदिक सनातन धर्म में पूर्णिमा को "श्री सत्यनारायण भगवान" की पूजा, व्रत आदि का लम्बा इतिहास है। वैदिक ग्रन्थों में सत्य को ही परमेश्वर की संज्ञा

दी है। यह अवश्य है कि आमतौर पर पूर्णिमा को श्री सत्यनारायण के बारे में कुछ भी विस्तृत व्याख्या नहीं कही जाती है, इसके विपरीत श्री सत्यनारायण की कथा फल सुनने से होनेवाले दिव्य चमत्कारों की गाथावाचन किया जाता है। यह सत्य ही श्री नारायण के मूलतत्त्व को पृष्ठभूमि या नेपथ्य में अज्ञानवश ढकेलना ही है। मूलतः वैदिक देव सम्राट वरुण ही ब्रह्माण्डीय आपः जल के अधिष्ठाता नारायण हैं। वरुण ही सत्य के पालक हैं। इस प्रकार वरुण देवता ही महानारायण–नारायण एवं सत्यनारायण हैं। स्कन्द पुराण सत्यनारायण कथा का मूल है। मन्त्रद्रष्टा कविवर अथर्वा ने पौर्णमासी के दिन और पूर्णमास के यज्ञों का सूचक एवं ऐश्वर्य प्रदाता का वर्णन किया है। सत्य तत्त्व अध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक आदि ऐश्वर्य प्रदान करता है। यहाँ कवि "पौष माह की पूर्णिमा की ऐश्वर्यप्रदाता कह रहा है।"

श्री एवं समस्त ऐश्वर्यप्रद पौर्णमासी

पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय।
तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठि समिषा मदेम।।1।।
वृषभं वाजिने वयं पौर्णमासं यजामहे।
स नो ददात्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम्।।2।।
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान।
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय स्याम पतयो रयीणाम्।।3।।
।।अथर्ववेद काण्ड 7, सूक्त 80; ऋषिः अथर्वा; देवता–पौर्णमासी, प्रजापतिः।।

"समस्त प्रकार से परिपूर्ण होने से पौर्णमासी को पूर्णिमा कहते हैं। इस समय जो देवों की सभा में यज्ञ में लगे हुए होते हैं वे अपनी महिमा से स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं।" पूर्णमास शक्ति और बल युक्त होता है, इसलिये हम सभी उनका यजन करते हैं। "पूर्णिमा से हम अक्षय धन प्राप्त करें।" इस जगत् के अनन्त रूपों को उत्पन्न करनेवाले प्रजापति से भिन्न कोई नहीं है। यज्ञ हमारी कामना को पूर्ण करे और हम धन सम्पन्न बनें। हम स्वर्ग में प्रवेश करें। पूर्णिमा का दिन और रात पूजन के योग्य है।।अथर्ववेद 7.80.1–3।। "सूक्त में पौष माह की पूर्णिमा को ऐश्वर्यदात्री कहा गया है। पौष (चन्द्रामास) में चन्द्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है।"

श्रीविद्या के आर्षग्रन्थों (आगम) के अनुसार दीपावली से पूर्व आनेवाली "शरद पूर्णिमा" को श्री साधना करना सर्वोत्तम रहता है। शरद पूर्णिमा को ही वर्ष में एक बार चन्द्रमा सम्पूर्ण कलायुक्त होता है। "शरद् पूर्णिमा को सभी प्रकार के ऐश्वर्य देनेवाली महादेवी श्री राजराजेश्वरी महालक्ष्मी की साधना, उपासना करना सार्थक रहता है।" इस पावन दिन महर्षि अगस्त्य, मन्मथदेव

एवं मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा की श्री मन्त्र पद्धत्ति, श्रीललिताद्विशती, श्रीललितासहस्रनाम, श्रीललितास्त्वराज, श्रीसूक्त आदि का पाठ स्तुति की जाती है। आचार्य टी.वी. कपाली शास्त्री ने श्रीविद्या के सारतत्त्व की रचना की है।'' ''श्रीविद्या प्राप्ति के लिए सुरूचिसम्पन्न होना भी अनिवार्यता है।''

बीसवीं शती में सन 1941–1953 में श्रीबदरीनाथ स्थित ज्योतिर्पीठ के जगद्गुरुशंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती पवित्र कैलास के रहस्यमय सिद्धाश्रम ज्ञानगंज से श्रीविद्या दीक्षित होकर पधारे। उधर बदरीनाथ की ज्योतिर्पीठ पर 165 वर्ष से कोई शंकराचार्य नहीं था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृणनन् ने शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती को साक्षात वेद कहा। जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रहानन्द सरस्वती ने श्रीविद्या के चमत्कार से 160 वर्षों से जीर्णशीर्ण मन्दिरों को नवरूप दिया।

''जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती ने अपने दो शिष्यों को सिद्धाश्रम ज्ञानगंज भेजा (यह अलग कथा अलग है कि वे वहाँ दीक्षित नहीं हो सके।)।'' ''गुप्तब्रह्मविद्यासंसद के अनुसार गवल द्वीप का केन्द्र श्रीयन्त्र पर निर्मित है।'' गुप्तब्रह्मविद्यासंसद का दावा है कि वाशिंगटन डीसी इसका गवाह है। देश की छोटी काशी जयपुर का परकोटे का शहर ''श्रीयन्त्र'' आधारित है। सुप्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार ने सन 1734 में जयपुर (स्थापना के काल) में ''अश्वमेध यज्ञ'' होने की पुष्टि की है।

असमृद्धि–अलक्ष्मी–ऋणनाश के वैदिक मन्त्रों में वेद देवों की स्तुति, उपासना, यज्ञ आदि के अलावा लोकपरमार्थ–लोककल्याण–लोकसंग्रह के लिए धन (दान) देने को कहा है। इसमें व्यक्तिगत आधि–व्याधि मुक्ति के लिए भगवद् अनुष्ठान के व्यय सम्मिलित नहीं हैं। मन्त्रों में कुशलतम आर्थिक तन्त्र के सूत्र भी दिये हैं। यह अभूतपूर्व है कि द्रव्य प्राप्ति, समृद्धि आदि के लिए वैदिक देवता–रुद्र, सविता, सूर्य, उषा, पूषा, मरूद्, अश्विनौ, प्रजापति, इन्द्र, श्येन, अग्नि एवं वैश्वानर अग्नि, सोम, अर्यमा, मित्र, सरस्वती, धाता, भग, वरुण, वायु, द्यौ, पृथिवी, त्वष्टा, ऋभु, विश्वावसुगन्धर्व, वास्तोष्पति, विश्वेदेवा, वनस्पति आदि की स्तुति एवं यज्ञ का उल्लेख है। ''इसका तात्पर्य यह है कि वेद का प्रत्येक देवता श्री समृद्धि देने में सामर्थ्यवान है।''

सौमाग्यद्रविणम्ः सविता देवता

अथर्ववेद के सातवें काण्ड का सत्रहवाँ सूक्त ''सौभाग्य द्रविणम्'' के नाम से विख्यात है। सूक्त में मन्त्रद्रष्टा कवि भृगु ने दिव्य प्रकाश सविता को देव चुना है। सविता देवता सृष्टि को प्रसव देनेवाले हैं। सविता का सर्वज्ञात

मन्त्र गायत्री छन्द में है। सविता देवता का पूर्ण मन्त्र विरले ही उपलब्ध हैः, वह निम्न है :

ऊँ भू भूँवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य
धीमहि धियो नः प्रचोदयात्।
ऊँ आपो ज्योति रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्।।ऊँ।।

कुछ आचार्य इस मन्त्र की प्रथम पंक्ति को "ऊँ भूभुर्वः स्वः तस्ववितुर्व्वरेण्यम्भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्।" लिखते हैं। यह सविता देवता का सम्पूर्ण (गायत्री) मन्त्र मोक्ष प्रदाता है। "वेद में गायत्री देवता नहीं हैं।" प्रकारान्तर में गायत्री वेदमाता कहलाई । कोटि ब्रह्माण्डों को प्रसव देनेवाले सविता देवता सौभाग्य देनेवाले हैं। सूर्य किरण चिकित्सा में लिख चुके हैं कि सन् 1708 में कर्नाटक के पूर्व प्रधानमन्त्री आचार्य भास्कर राय ने सविता देवता—सूर्य देवता की तीन ऋचाओं को आधार बनाकर "कायाकल्प" किया। इसके लिए "तृच भास्कर" ग्रन्थ पढ़ें।

श्री सौभाग्यवर्धन

बृहस्पते सवितवर्धयैनं ज्योतयैन महते सौभाग्य।
संशितं चित्संतरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः।।1।।
।।अथर्ववेद काण्ड 7 सूक्त 16; ऋषिः भृगुः; देवता—सविता।।
तो सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमति विश्वाराम्।
यामस्व कण्वो अदुहत्प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय।।1।।
।।अथर्ववेद काण्ड 7 सूक्त 15; ऋषि भृगुः; देवता—सविता।।

हे ज्ञानपते सविता! सूर्य, तेज, आपः; वायु, पृथ्वी, वनस्पति आदि देवों का आशीर्वाद सहायता (आपकी कृपादृष्टि) से हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके उन्नति का साधन करें और तेजस्वी सौभाग्यवान होकर ऐश्वर्य के सहभागी बनें। हे सविता! हमारी उन्नति सौभाग्य ऐश्वर्य में कोई अवरोध नहीं हो एवं हम अखंड उन्नति का साधन कर सकें। अर्थात सौभाग्य, ऐश्वर्य के मार्ग में विरोध शमन करें।।अथर्ववेद 7.16.1।।

जिस शक्ति को ज्ञानी प्राप्त कर श्रेष्ठ बनते हैं, हम उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सर्वरक्षक, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्ति (सविता) को स्वीकार करते हैं। सविता के मन्त्र में कहा हैः "धियो योनः प्रचोदयात्।" सविता देवता बुद्धि को चेतना देता है। यहाँ धियः के स्थान पर सुमति शब्द का प्रयोग किया गया है।।अथर्ववेद 7.15.1।।

यह बात अलग है कि कुछ अध्येताओं ने अथर्ववेद के द्वितीय काण्ड के ग्यारहवें सूक्त को ''श्रेय प्राप्ति'' का घोषित किया, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ एवं भावार्थ श्रेय प्राप्ति से सम्बन्धित नहीं है।

अथर्ववेद में स्वस्ति के सूक्त तीसरे काण्ड, छठे काण्ड, सातवें काण्ड आदि में हैं।

कल्याण प्राप्तिः स्वस्ति

श्येनोऽसि गायत्र छन्दा अनु त्वा रभे।
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा।।1।।
ऋभुरसि जगच्छन्दा अनु त्वा रभे।
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञोस्योदृति स्वाहा।।2।।
वृषासि त्रिष्टुप्छन्दा अनु त्वा रभे।
स्वस्ति मा सं वहास्य यज्ञस्योदृचि स्वाहा।।3।।
।।अथर्ववेद काण्ड 6, सूक्त 48; ऋषिः अंगिराः प्राचेतसः; देवता—मन्त्रोक्तः।।

ऋग्वेद में ''सुपर्ण श्येन'' का उल्लेख है। श्येन दिव्य पक्षी मन के वेग के समान गतिवान है। ऋग्वेद में कहा है कि सोम देव लौह के सौ पुरों के बीच सुरक्षित बन्द था। श्येन ने सौ पुरों को ध्वस्त किया और सोम के मधुमय अंश को तोड़कर पंजों में दबाकर इन्द्र के लिए पृथिवी पर ले आए। अतः दिव्य श्येन पक्षीराज कहलाये। ब्राह्मण ग्रन्थों में श्येन को लेकर कर्मकाण्डीय विकास हुआ। शतपथ ब्राह्मण में ''अग्नि को ही सुपर्ण गरुत्मान्'' के रूप कल्पना की गई है। शुक्ल यजुर्वेद में अग्नि को दिव्य सुपर्ण के रूप में वर्णित किया है। अतः ''अग्निरूप श्येन'' है। पुरा देवशास्त्र में वैदिक दिव्य श्येन महारुद्र के परमाराधक गरुड देव का नव रूप लेते हैं। दिव्य सुपर्ण श्येन को कुद्रू एवं सुपर्णा के आख्यान में प्रस्तुत किया गया।

सूक्त में मन्त्रद्रष्टा अंगिराः प्राचेतसः महर्षि ने कहाः हे देव! आप सबकी प्राण रक्षा का छन्द धारण करने वाले श्येन के समान गतिशील हैं (आपकी गति मन की गति से भी तीव्र है।)। इसलिए हम आपके लिए सत्कार्य का प्रारम्भ करते हैं। आप जगत् की भलाई का छंद धारण करनेवाले एवं बहुत ही कर्मकुशल हैं। हम यज्ञ के द्वारा आत्मसमर्पण करते हैं (स्वाहा शब्द का अर्थ—अपना करके कहने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सभी का विश्व कल्याण, भलाई के लिए समर्पण करना है।)। वास्तव में यज्ञ में आत्मशक्ति का समर्पण महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से ''स्वाहा न मम'' यह पदार्थ मैने यज्ञ में दिया है अब मेरा नहीं है कहा जाता है। यज्ञन देव को आत्मसर्वस्व का समर्पण है।

यजन धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष के स्थान पर देव की प्रसन्नता, लोकपरमार्थ, लोककल्याण एवं लोकसंग्रह के लिए करना चाहिए। सूक्त के अनुसार आप तीनों–अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदैवत सम्बन्धी साध्य साधन का छन्द धारण करनेवाले हो। आप दिव्य वृषभ के समान महासामर्थ्यवान हैं। इसलिये यज्ञ के तत्काल बाद मुझे सुख से ले चलने की कृपा करें (कल्याण प्रदान करें।)। मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य, सुख का सबको भलाई के लिए उपयोग करूंगा ।।अथर्ववेद 6.48.1–3।।ऊँ।।

ऐश्वर्य श्री दायक हिरण्यधारणम् : हिरण्य से सर्वोपचार

अथर्ववेद के बीसवें काण्ड का छब्बीसवां सूक्त हिरण्य, अग्नि आदि का है। हिरण्य का अर्थ सोना (स्वर्ण), सुनहरा, सुवर्ण, मन्दार वृक्ष, मूल्यवान धातु, रेत–शुक्र आदि हैः हिरणमेव स्वार्थे यत्। वैदिक देवों को हिरण्मय कहा गया है। हिरण्य श्री–ऐश्वर्य–सौभाग्य–समृद्धि–पुष्कलता– हितकारी आदि का भी सूचक है।

इसी के साथ हिरण्य सोना खनिज द्रव्य आरोग्य देने वाला है। इसे सुवर्ण, स्वर्ण, कनक, हेम, सोनु, सोनें, मंगारम, तिला, जर, जहब, गोल्ड और एरम के नाम से भी जाना जाता है। भैषज्यविद्या में सोना शीतल, वीर्यवर्धक, कामोद्दीपक, भारी, कड़वा, कसैला, पचने में स्वादिष्ट, पौष्टिक, नेत्रों के लिए हितकारी, बुद्धि–स्मरण–मस्तिष्क शक्ति को बढ़ाने वाला, क्षयरोग नाशक, उन्माद–त्रिदोष–शोष–ज्वर नाशक एवं हृद्‌य को बल देनेवाला है। यह कान्ति और आयु में वृद्धि करता है। सोने में किसी विषाक्त जीवाणु का संक्रमण नहीं होता है। स्वर्ण भस्म अडूसे के पत्ते के रस एवं शहद में चाटने से राजयक्ष्मा (टीबी) में लाभ होता है। गिलोयसत्त्व, शीतोपलादि चूर्ण में स्वर्ण भस्म देने से फेफड़ों के रोग में लाभ होना निश्चित है। स्मरणशक्ति मेधा वृद्धि के लिए सोने के वर्कों को वच एवं शहद में देते हैं। ब्राह्मी, शंखाहुली एवं शहद के साथ स्वर्ण भस्म उन्माद समापन में प्रभावी है। दूध में स्वर्णभस्म लेने से खाँसी गायब होती है।

नपुंसकता में स्वर्ण वर्कों से बना माजूनतिला देते हैं। विषनाशन के लिए सोने के वर्कों को शहद में मिलाकर दिया जाता रहा है। स्वर्ण भस्म को केसर के साथ लेने अथवा दाल में घी के छोंकन सोने की गिन्नी के प्रयोग से शरीर—चेहरे की कान्ति बढ़ती है। छोंकन के बाद घी से गिन्नी निकाल लेते हैं। गिन्नी के प्रभाव से उबलता घी सुनहरा हो जाता है। स्वर्ण भस्म जल मंगारे के साथ प्रयोग से पुरुषार्थ बढ़ता है। स्वर्ण भस्म को सोंठ, लौंग एवं काली मिर्च के साथ देने से त्रिदोष दूर हो जाता है। आयुर्वेदविदों का मानना है कि स्वर्ण भस्म सभी रोगों में सेवन लाभदायक है, किन्तु सेवन उचित अनुपात में लें। स्वर्ण रसायन में सुवर्ण भस्म, चन्द्रोदय, सुवर्ण बग, मोती पिष्टी, अभ्रक, गिलोय सत्त्व, छोटी इलायची, बंशलोचन, पीपर, मुलहटी, बायबिडंग, बादामगिरि चूर्ण एवं शहद होता है। स्वर्ण रसायन से जीवनी शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। यह बल, कान्ति, ओज, तेज, प्रतिभा, मेधा आदि का विकास करता है। सारसंक्षेप में स्वर्ण भस्म को दूसरी ओषधि में मिलाने से उसकी शक्ति मायावी रूप ग्रहण करती है। यह स्मरण रहे कि सन 1838 में लार्ड मैकाले ने तत्कालीन भारत मे प्रचुरतम मात्रा में स्वर्णोपयोग से चमत्कृत होकर भाषण दिया। उस समय तक भारतवर्ष में स्वर्ण निर्माण की गुप्त रसज्ञता अथवा रससिद्धि (रसविद्या) रही। यह सोना बनाने की रससिद्धि, अपरसायनविद्या, रसज्ञ एवं कीमियागीरी विश्व में आकर्षण का केन्द्र रही। सूर्यविज्ञान से किसी भी पदार्थ को स्वर्ण में परिवर्तित किया जा सकता है (स्रोत : ज्ञानगंज)। भारत में रांगे एवं पारे से सोना बनाने की विद्या रहस्य बनी है।

हिरण्यः रोगोपचार

अग्नेः प्रजातं परि यद्धिरण्यममृतं दध्रे अधि मर्त्येषु।
य एनद्वेदु स इदेनमर्हति जरामृत्युर्भवति यो बिभर्ति।।1।।
यद्धिरण्यं सूर्येण सुवर्णं प्रजावन्तो मनवः पूर्व ईषिरे।
तत्त्वा चन्द्रं वर्चसा सं सृजत्यायुष्मान्भवति यो बिभर्ति।।2।।
आयुषे त्वा वर्चसे त्वौजसे च बलाय च।
यथा हिरण्यतेजसा विभासासि जनाँ अनु।।3।।
येद्वद राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पतिः।
इन्द्रो यद्वृत्रहा वेद तत्त आयुष्यं भुवत्तत्ते वर्चस्यं भुवत्।।4।।

।।अथर्ववेद काण्ड 19, सुक्त 26; ऋषिः अथर्वा; देवता—अग्निः, हिरण्यं च।।

हिरण्यं (स्वर्ण, सोना) की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। हिरण्यं मानवों के लिए अमृततुल्य है। इस गुप्त रहस्य को जाननेवाला ही सुवर्ण धारण एवं

प्रयोग (ओषधि) के योग्य है। इसको धारण एवं उपयोग से लम्बी आयु रहती है। इसे सर्वप्रथम सूर्य ने प्रजाओं के समेत प्राप्त किया (स्वर्ण भी सूर्य की भांति सुनहरा होता है।)। यह चमकता हुआ तेजस्वी बनाता है। इसका प्रयोग आयुष्मान करता है। अतः स्वर्ण आयुष्य, तेज, शक्ति, बल आदि के लिए उपयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से जन के बीच में सोने के तेज से चमकता है। इसका बृहस्पति एवं इन्द्र से सम्बन्ध है। स्वर्ण से राजा वरुण, देव बृहस्पति एवं इन्द्र का दिव्याशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यह स्वर्ण आयुष्य एवं तेज वृद्धिकारक हो।।अथर्ववेद 19.26.1–4।। सूक्त के अनुसार स्वर्ण से राजा वरुण, सूर्य, अग्नि, बृहस्पति एवं इन्द्र का गहन सम्बन्ध है। पाँचों वैदिक देवता श्री, ऐश्वर्य, समृद्धि, सौभाग्य, धन आदि देनेवाले हैं। सूक्त में वैदिक देवता वरुण को राजा से सम्बोधित किया है। सूक्त में स्वर्ण की उत्पत्ति अग्नि देवता से और सूर्य से सर्वप्रथम साक्षात्कार का वर्णन है। स्वर्ण आयुष्यप्रदाता है, दूसरे शब्दों में सर्व ओषधि से है। वेद काल से प्राचीन काल तक स्वर्ण की यज्ञोपवीत, कटि में करधनी आदि पहनना आम रहा। स्वर्ण पीले रंग की किरणों को ग्रहण करता है। सूर्य तन्त्र में पीला रंग देवताओं के गुरु बृहस्पति का है। गुरु बृहस्पति ज्ञान एवं बुद्धि के देव हैं। सुनहरा एवं पीला रंग बुद्धि का प्रतीक है। वनोषधिविदों के अनुसार ''पीले काशीफल में स्वर्णांश होता है।'' तक्षशिला के विश्वविख्यात आचार्य विष्णुगुप्त कौटल्य चाणक्य का प्रियतम आहार (स्वर्णांश के कारण) काशीफल रहा। भारतीय ककुदवाली गोमाता के मूत्र में स्वर्ण होता है। यही मूलभूत रही कि स्वर्ण के सेवन के लिए भारत में काशीफल का हलुवा, रायता, सब्जी आदि और गोमूत्र सेवन का चलन रहा। उधर सुनहरे या हल्के पीले रंग के परिधान पहनना भी कारगर सिद्ध होता है। काशीफल, गोमूत्र एवं पीला परिधान तीनों ही सहज उपलब्ध है। इन तीनों के प्रयोग से दिव्य प्रभाव एवं श्री मिलना निश्चित है। इनका घरेलु विकल्प निःशुल्क हल्दी है। कण्ठ में हल्दी का गांठ पहनी जा सकती है।।ऊँ।।

ऋग्वैदिक काल से श्रीसूक्त में श्री देवी की पूजा

वेद और वेदोत्तर काल में सप्त द्वीपों के विभाजन के समय आर्यों के आदिदेश में धन धान्य और भौतिक समृद्धि के लिए श्रीसूक्त से महादेवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का रोचक विवरण मिलता है। यही कारण है कि अफ्रीका, मितन्नी, सुमेरिया, असीरिया, हित्ति, पर्थिया मिस्र,

इराक, ईरान, यूनान, लैतिन अमेरिका–गवल द्वीप से लेकर मलेशिया, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, कम्बोडिया आदि में धन की देवी श्री महालक्ष्मी की पूजा के विवरण मिलते हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी भगवती तारा और देवी पद्मावती की पूजा का विधि विधान है। श्री महालक्ष्मी अर्थात धन की देवी की प्रतिमायें 7500 वर्ष प्राचीन माया संस्कृति तक में भी मिलने का उल्लेख मिलता है। आर्यायण के आर्यवर्त में ऋग्वेद में श्रीसूक्त में धन ऐश्वर्य की भगवती महालक्ष्मी की अर्चना बहुत मधुर एवं भावपूर्ण छन्दों में की गई है।

ऋग्वेद में ''श्री और महालक्ष्मी'' का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में श्री शब्द तेज, शोभा, कान्ति, विभूति, कीर्ति, तृप्तिकारक, सौन्दर्य के अर्थो में प्रयुक्त है। धीरा भरुद्रेषां लक्ष्मीर्निहिताधि वाचि मंत्र में महालक्ष्मी का वाणी में निहित होना वर्णित है। यानी महालक्ष्मी शब्द ऐश्वर्य का द्योतक रहा। ऋग्वेद में धन के लिए ऊषा, अश्विनी कुमारों, इन्द्र, अग्नि वरुण आदि देवताओं से श्री, धन, ऐश्वर्य आदि की प्रार्थना की गई। ऋग्वेद में अग्नि वैश्वानर को धन का स्वामी बताया गया है। ऋग्वेद के खिल भाग श्रीसूक्त की स्तुति ''हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्त्रजम। चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह।।'' मिलती है। यजुर्वेद में महालक्ष्मी परमपुरुष की पत्नी के रूप में है। श्री से मस्तक में आर्विभूत होने की प्रार्थना की गई। ''शिरो में श्रीर्यशो मुखं त्विषः केशाश्च श्मश्रुणि। राजा में प्राणो अमृतं सम्राट चक्षुर्विराट् श्रोतम।'' इससे स्पष्ट है कि श्री का अर्थ ब्रह्मश्री–ज्ञान का तेज स्वीकारा गया। तैत्तिरीय संहिता की वैखानस शाखा के स्मृति सूत्र में धन प्राप्ति के लिए चैत्र की पूर्णिमा को अग्नि के पश्चिम की ओर धान, घृत की आहुति का आदेश है। सामवेद में भी ऋग्वेद के मंत्रो की तरह श्री का शब्द मिलता है। अथर्ववेद में श्री शब्द भूति, सम्पति, वृद्धि, ऐश्वर्य के अर्थ में लिया गया है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जब देवताओं को विजय के लिए यंत्र बाँधते हैं तब मंत्र में कहते हैं कि देवताओं को ''श्री'' प्राप्त हो। अथर्ववेद में महाविष्णु पत्नी श्री का विवरण मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों में दो प्रकार की महालक्ष्मी–एक पापी और एक अच्छी की जानकारी मिलती है।

श्रीसूक्त (ऋग्वेद का खिल सूक्त) में श्री और महालक्ष्मी के स्वरूप की चमत्कृत स्तुति है। यह देवी सुवर्ण के रंगवाली (हिरण्यवर्णाम) (सोने के रंगवाली) (हितकारी) और सुवर्ण, चांदी का स्त्रज (सुवर्ण रजतस्त्रजम) (चन्द्र एवं सूर्य की माला) धारण किये है। गले में पद्म की

माला है। इनका मुख चन्द्रमा की गोल है। आंखें हिरनी के समान है। देवी सुवर्ण आभूषणों से सुसज्जित है। सद्यः स्नाता होने से शरीर से जल टपक रहा है। मुख पर तृप्ताम–संतोष के भाव है। उनका प्रभा मण्डल चन्द्रमा की तरह वर्तुल का है। उसमें से किरणें निकल रही हैं। देवी पद्म (कमल) पर स्थित हैं। उनके एक हाथ में पद्म, दूसरे हाथ में ''विल्वपत्र'' हैं। वे सुवर्ण के रथ पर आरूढ हैं। जिसके आगे घोड़े जुते हैं। दोनो तरफ हाथी चिंघाड रहे हैं (हस्तिनादप्रमोदिनीम्)। श्रीसूक्त के अनुसार इसके ऋषि कर्दम, चिक्लीत, श्रीत एवं आनन्द रहे।

ऋग्वेद के विपरीत अथर्ववेद में महालक्ष्मी पूजन ''अमावस्या'' की तिथि को करने का विधान दिया गया। यह स्मरण रहे कि मूलभूत रूप से वेद तीन ही माने गये हैं। अथर्ववेद त्रयी वेद से बाहर है। अथर्ववेद के अनुसार कार्तिक की अमावस्या को इन्द्र सहित अनेक देवता एक स्थान पर एकत्र होते हैं। अतः यह तिथि धनदायक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रन्थ के अनुसार जिन देवताआओं में श्री है, वे अमर और ज्योतिर्मय हैं। शतपथ ब्राह्मण में लक्ष्म, महालक्ष्म और महालक्ष्मी शब्दों की व्याख्या की गई है। जैमिनी और ऐतरेय ब्राह्मण में भी श्री की धारणा है। कौशीतकी उपनिषद के अनुसार प्रजापति ब्रह्मा के आसन को श्री कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में श्री की इच्छा रखनेवाले को विल्व वृक्ष का शाखा सहित यूप बनाने की व्यवस्था है। ऋग्वेद में ''विल्वफल को श्रीफल'' कहा गया है। महानारायण उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद में महालक्ष्मी का श्री सम्बन्ध मिलता है। सीता उपनिषद में सीता को महालक्ष्मी कहा है। ''श्री देवी त्रिविधं रूपं कृत्वा भगवत्संकल्पानुसारेण लोकरक्षणार्थ रूपम् धारयति'' महालक्ष्मी ने तीन रूप धारण किये हैं। महालक्ष्मी भगवान के संकल्प के अनुसार संसार रक्षा के लिए विविध रूप धारण करती हैं। श्रीसूक्त में महालक्ष्मी आह्वान का निर्देश है। सूक्त में देवी पद्म की नाभि पर बैठी हुई, पद्म पत्र के समान आंखवाली, पद्म हाथ में लिये, शुभ वस्त्र पहने है। इनकी स्तुति में ''श्री महालक्ष्मी वरदा विष्णु पत्नी वसुप्रदा हिरण्यरूपा स्वर्ण मालिनी रजत स्त्रजा'' गान किया गया है। सूक्त में देवी को भुक्ति, मुक्ति, विभूति, ऋद्धि, समृद्धि, पुष्टि, सिद्धि, धन, सर्वभोगों को देनेवाली सावित्री, धात्री, विधात्री कहा गया है।

आगम–पुराण : महालक्ष्मी

नारद पुराण, ब्रह्म पुराण में महालक्ष्मी तीर्थ प्रसंग आता है। पद्मपुराण में श्रीहरी महाविष्णु के वक्षः स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होना

बताया गया है। विष्णु पुराण में भी वक्षःस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होना बताया गया है। उधर विष्णु पुराण में दक्ष की कन्याओं में महालक्ष्मी नाम मिलता है। इसकी व्याख्या में महाविष्णु जगत पिता परम पुरुष और महालक्ष्मी नित्य जगन्माता है। यदि महालक्ष्मी स्वाहा है तो महाविष्णु हुताशन हैं। यदि लक्ष्मी ऋद्धि हैं तो महाविष्णु स्वयं वैश्रवण–कुबेर हैं। देवताओं के राजा इन्द्र ने समुद्र मंथन से उत्पन्न देवी महालक्ष्मी की स्तुति में कहाः नमस्ये सर्वलोकानां जनलीमब्जसम्भवाम। श्रियमुन्निपद्माक्षी विष्णु वक्षः स्थस्थिताम्। तुलसी को महालक्ष्मी का अवतार मना गया है। श्रीमद भागवत पुराण में ''श्री'' को महालक्ष्मी की प्रतिमा बनाने की मान्यता मिलती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार दुर्वासा के शॉप से श्री नष्ट हो गई और महालक्ष्मी रूष्ट होकर स्वर्ग छोडकर चली गई। प्रकारान्तर में श्री महालक्ष्मी की उत्पत्ति पुनः समुद्र मंथन से हुई। ब्रह्मवैवर्त्त पुराण में श्री महालक्ष्मी की पूजा विधि मिलती है। ''ध्यानं च सामवेदोक्त यदुक्तं ब्रह्मणं पुरा। ध्यानन हरिणा तेन तान्निबोध वदामि ते। सहस्त्रदलपद्मस्य कर्णिकावासिनी परमः।'' लिंग पुराण में महालक्ष्मी की मूर्ति बनाकर दान देने का प्रकरण है। मार्कण्डेय पुराण में (देवी महामात्य) ''देवी के तीन अवतार महालक्ष्मी, महाकाली, सरस्वती हैं। ये तीन तत्त्वों राजस (महालक्ष्मी), तामस (महाकाली), सात्त्विक (सरस्वती) का प्रतिनिधित्व करती हैं।'' देवी महामात्य में महालक्ष्मी को धन देनेवाली देवी के रूप में लिखा है। मार्कण्डेय पुंराण में पद्मिनी विद्या की देवी महालक्ष्मी है। ''इसकी निधियाँ पद्म, महापदम्, मकर, कच्छप, मुकुन्द, नन्द, नील और शंख हैं।'' स्कन्द पुराण में गन्धमादन पर्वत पर लक्ष्मी तीर्थ का वर्णन है। महालक्ष्मी तीर्थ में स्नान में पाण्डव युधिष्ठिर को प्रभूत धन मिला। इस तीर्थ में स्नान से कुबेर महापद्म स्वामी हुए। वामन पुराण में महालक्ष्मी की उत्पत्ति स्वायम्भुव मन्वतर में भृगु की दुहिता, स्वारोचिष मन्वन्तर में अग्नि, औत्तमस्य मन्वन्तर में जल, तामस मन्वन्तर में पृथ्वी, रैवत मन्वन्तर में विल्व, चाक्षुस मन्वन्तर में उत्फुल्ल कमल, वैवस्वत मन्वन्तर में समुद्र मंथन से हुई। इसी पुराण में महालक्ष्मी की प्रतिमा चतुर्भुजा बनाने को कहा है। वेद में सूर्य, पृथिवी आदि को चतुर्भुजा कहा गया है।

काश्मीर के नीलमत पुराण में ''आराध्य केशवं चापि तथा महालक्ष्मी चोदयात'' महालक्ष्मी केशव के साथ पूजित हैं। महालक्ष्मी कीर्ति, धृति, मेधा इत्यादि के साथ मिलती हैः ''महालक्ष्मी कीर्ति धृतिर्मेधा तुष्टि श्रद्धा क्रियामति।'' काश्मीर में चैत्र शुक्ल पंचमी को पूजा विधान है। नीलमत पुराण में कार्तिक

अमावस्या के दिन दीपमाला का (दीपावली त्योहार) वर्णन मिलता है। पुराणों में श्री और महालक्ष्मी में कोई भेद नहीं दिखाया गया है। महाकवि कालिदास ने रघुवंश में श्री को धन समृद्धि का प्रतीक माना हैं। आचार्य विष्णु गुप्त कौटल्य चाणक्य के ''कौटल्य के अर्थशास्त्र'' में महालक्ष्मी पूजन में धान के लावे का अक्षत बनाकर, देवी पर मन्त्रों सहित चढ़ाने का विधान है। देवी को पानी, दूध, दही, घृत, शहद, चीनी मिश्रित पंचामृत से स्नान करवाने और लाल वस्त्र पहनाने का विधान है। बाद में चंदन लगाते हैं और फूलों की माला, कमल का फूल चढ़ाते हैं। देवी समक्ष धूप, चंदन, मिष्ठान उपस्थित करते हैं और सोने चांदी के सिक्के रखते हैं। पूजन के समय घृत का अखण्ड दीपक जलाते हैं। अंत में महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। श्री सूक्त पाठ एवं हवन किया जाता है और श्री यंत्र की पूजा भी की जाती है। दिवाली से पहले आर्यवर्त में महालक्ष्मी मेले और महालक्ष्मी व्रत का भी प्रचलन रहा। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से आश्विन कृष्ण अष्टमी महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। मैक्सिको की प्राचीनतम माया संस्कृति में स्वस्तिक बना पूर्ण घट रखने का चलन था। सूडान में प्रतिवर्ष स्वर्ग से आनेवाली देवी श्री है। जावा में महालक्ष्मी एवं श्री पूजन का प्रचलन रहा।।ऊँ।।

श्रीसूक्त–श्रीयन्त्र

महालक्ष्मी की अर्चना रहस्य

शरद पूर्णिमा को श्री साधना सर्वोत्तम

ऐश्वर्य, श्रेय, कल्याण, सुख समृद्धि, भौतिक धन धान्य का प्रतीक श्रीसूक्त एवं श्रीविद्या का श्रीयन्त्र चक्र है। इसीतरह भौतिक ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री महादेवी भगवती महालक्ष्मी हैं। आर्ष ग्रन्थों, तन्त्र साहित्य के अनुसार श्रीसूक्त–श्रीयन्त्र चक्र की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी महामाया महादेवी ललिता राजराजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी है। तन्त्र साहित्य में ''श्रीसूक्त–श्रीचक्रयन्त्र साधना और महालक्ष्मी की पूजा अर्चना शरद पूर्णिमा को करने का विधान है''। यह बात अलग हैं कि इसके विपरीत दीपावली को आमतौर पर अमावस्या को श्रीलक्ष्मी का पूजन प्रचलन में है।

''शरद पूर्णिमा वर्ष में एकबार ही आती है और इसी दिन चन्द्रमा सम्पूर्ण कला युक्त होता है। इसीलिए चन्द्रमा की सम्पूर्ण कलाओं में

त्रिपुरसुन्दरी ललिता राजेश्वरी और उसी का रूप महालक्ष्मी पृथिवी लोक पर आती है।'' इसीलिये शरद पूर्णिमा को श्रीसूक्त पाठ एवं हवन किया जाता रहा। आदिशंकर की कालजयी रचना सौन्दर्य लहरी में श्रीविद्या की उपासना, विधि, मंत्र, श्रीचक्र एवं षटचक्रों से सम्बन्ध, षटचक्रों के वेधन रूपी ज्ञान का वर्णन है। शाक्तमत में समयी और काल आचार अन्तर मुखी,बहिर्पूजा में विभाजित हैं। श्रीषोडशी कला है। श्रीविद्या के प्रवर्तक बारह शिष्यों में महर्षि दुर्वासा प्रमुख हैं। उनके अलावा लोपामुद्रा (अगस्त्य मुनि की पत्नी), मन्मथ कामदेव, अग्नि, इन्द्र, अगस्त्य, सूर्य, स्कन्द, कुबेर नन्दी आदि हैं।

श्रीचक्र रुद्र—शिव के चार त्रिकोण और शक्ति के पांच त्रिकोण के मिलने पर नव प्रकृतिभूत इन त्रिकोणों से तैतालिस कोणोंवाला, अष्ट दल, वृतत्रय एवं भूपुर युक्त होता हैं। आदिशंकर की सौंदर्यलहरी के 41 श्लोक आनन्द लहरी और 59 श्लोको में महादेवी का नखशिख वर्णन है। सौंदर्यलहरी के प्रत्येक श्लोक के बीजाक्षर के अनुसार अद्‌भुत शक्ति सम्पन्न 100 तांत्रिक यंत्रों की रचना की जाती है। इन बीजाक्षर यंत्रों में सर्वार्थसिद्धि यंत्र, कालभय निवारण, दारिद्र निवारण, संकट निवारण, सम्मोहन, सन्तानप्राप्ति, शत्रु विजय, बन्दी विमोक्षण, पंचमहाभूत जय, शरीर शुद्धिकरण, बन्ध्यात्व निवृत्यर्थ, कवित्व शक्ति प्राप्ति, सर्वजन वशीकरण, सकल राजराक्षसमृगस्त्रीवश्यता, विष ज्वर हरण, सकल जनविरोध नाशक, अभीष्ट सिद्धि, ऋण मोचन, भूतप्रेत निवारण, उच्चपद प्राप्ति, शत्रुजय, आत्मज्ञान, अपमृत्यु निवारक, सर्ववश्यकर, अष्टसिद्धिदायक, राज्यप्राप्ति, रसायन सिद्धि, भूरिधनद, विद्याबुद्धिप्रद, क्षय रोग निवारण, भीति निवारण, ब्रह्मराक्षसबाधाहरण, बलारिष्ट निवारक, बाधा निवारक, अभीष्ट महालक्ष्मी प्राप्ति, उदयपीडा शान्ति, महोदर व्याधिहरण, सर्वजनवशीकरण, कल्याणप्रद, वाकसिद्धि, गर्भधारण, सकल फलप्रद, नवग्रहशांति, निधिदर्शक, साध्य विद्वेषणकर, इष्टसिद्धिप्रद, कर्ण नेत्र विकार शांति, ज्ञान प्राप्ति, अधहर, अण्डरोगहर, वृष्टिप्रद, सकल सौभाग्य, साध्याकर्षण, सकलजन वशीकरण, विद्याप्राप्ति, ऐश्वर्य प्राप्ति, गम्भीर निन्द्रा पद,सम्मोहन, वाक सिद्धि,संगीत सिद्धि, स्त्रीवशीकरण, महालक्ष्मीप्रद, अपराध शांति, याक्षिणी वशीकरण, रात्रिभय निवारण, तुष्टिप्रद, कीर्ति दायक, वैराग्यकर, राजावश्यकर, सर्वसम्मोहन, स्तम्भन, अग्नि स्तम्भन, जल गमन सामर्थ्य, सिद्धिकर, सैन्य स्तम्भन, परकाया प्रवेश, सौभाग्य प्राप्ति, सर्व मृग वशीकरण, सर्व रोग हर, क्षुद्रबाधाहरण, धन भूमि लाभकर, राज्यलाभकर, सकलाभीष्टासिद्धिकर, इष्टसाधक, सद्योव्रणविरोपण, दृढ़कायकर, गर्भधारण, शौर्यवर्द्धक, सकल कार्य सिद्धि आदि प्रमुख हैं। इनमें ''श्रीयंत्र'' सभी अभीष्ट वर देनेवाला है।

"श्रीसूक्त पाठ–हवन एवं श्रीयंत्र की पूजा शरद पूर्णमा को करना शुभकर है।" वैसे लोक में दीपावली की महाश्यामा रात्रि को श्रीयंत्र की पूजाकर उसकी शक्तियों को जाग्रत करने का प्रचलन है। श्रीसूक्तम् सबसे पहले गाया गया : "ऊँ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्त्रजाम। चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह।" हे अग्निदेव! आप सुवर्ण सदृश दीप्तिमती, हरिद वर्ण की स्वरूपा, हितकारी, कनक (सोने), रजत (चांदी) पुष्पों (अर्थात् सूर्य एवं चन्द्र की माला) (महाप्रकृतिरूपा) की माला को पहननेवाली चन्द्रमा के समान देदीप्यमान सुवर्णमयी महालक्ष्मी को मेरे लिए अभीष्ट सिद्धि के लिए आवाहित करें। छठे श्लोक में "ऊँ आदित्य वर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोवथ विल्वः। तस्य फलानि तपसा पुदन्तु या अन्तराः याश्च ब्राह्मा अलक्ष्मीः।। हे सूर्य के समान कान्तिवाली देवि! आपके नियमादि तपस्या से वनस्पति और हाथ से विल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ। उस विल्व वृक्ष के फल और आपके अनुग्रह से मेरे बाहर और भीतर की "अलक्ष्मीदूर" हो। यहाँ स्मरण रहे कि वेद में शास्ता रुद्र वृक्ष–वन–वनस्पति के अधिपति हैं। अर्थात् रुद्र श्री प्रदाता हैं। श्रीसूक्त में महालक्ष्मी से दसवें श्लोक में प्रार्थना की गई कि आपके आशीर्वाद अशेष मनोरथ पूरे हों। मुझे वाणी की सत्यता और संतोष प्राप्त हो। पशुओं के रूप में दूध दही आदि अन्नों के रूप सभी भोज्य प्रद पदार्थ मिले। मैं महालक्ष्मी–कीर्तिवान यशस्वी बनूं।

श्रीयन्त्र और श्रीसूक्त के जप, अनुष्ठान और हवन आध्यामिक और सांसारिक ऐश्वर्य को देनेवाले हैं। श्रीयन्त्र और श्रीसूक्त को सिद्ध करने के लिए संस्कृत मंत्र और स्तोत्रों का सही पाठ विधिविधान से करना आवश्यक है। श्रीसूक्त के हवन और मंत्र भी विशेष महत्व रखते हैं। श्रीसूक्त के अंत कहा गया हैः "जो मनुष्य श्री महालक्ष्मी की कामना करता है, वह पवित्र और सावधान चित्त होकर श्रीसूक्त के 29 मंत्रों का प्रतिदिन गायन करे। साथ ही 29 मंत्रवाले श्रीसूक्त का नित्य पाठ करे।"

"विद्वानों के अनुसार श्रीयन्त्र और श्रीसूक्त को शरद पूर्णिमा की रात को अभीष्ट वर सिद्धिदायक रूप देना सरल होता है।" इस समय सौन्दर्य लहरी के 100 श्लाकों का पाठ सभी अभिलाषाओं और कामनाओं को फलीभूत कराता है। देवीसप्तशती में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जैसे जैसे कामनायें करेंगे, वैसे वैसे पूरी होंगी। जयपुर के राजगुरु पण्डित श्रीविद्यानाथ ओझा के अनुसार महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम श्रीविद्या है। श्रीविद्या का रहस्य सौन्दर्य लहरी के श्लोकों में रहस्यमय तरीके से छिपा है। राजगुरु श्रीविद्यानाथ ओझा महादेवी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुन्दरी ललिता को ही श्रीविद्या

की देवी त्रिपुरसुन्दरी महालक्ष्मी बताते हैं। महादेवी ललिता सहत्रनाम का पाठ मंगलवार और शुक्रवार को महाशक्ति भवानी–दुर्गा एवं महालक्ष्मी के लिए किया जाता है। मूलतः मन्त्र और स्तोत्र पाठ से छिपी हुई दैविक शक्ति जाग्रत होती है। मन्त्र स्तोत्र पाठ में सबसे महत्पूर्ण यह है कि अन्तर–मुखी पाठ हो। "नाथ सम्प्रदाय के अनुसार मन्त्र स्तोत्र पाठ के समय जिव्हा नहीं हिलनी चाहिए, होठ बंद रहें, कोई भी स्वर नहीं निकले और बिना श्वास चले जप हो। श्रीशिव संहिता में मन्त्र स्तोत्र के समय होठ बंद, दाँत भींचे हुए, जिव्हा तालू से लगी हो।" इस विधि का सीधा सम्बन्ध मन्त्र–स्तोत्र पाठ के समय एकाग्रता से है।

विदुषी राजकन्या राजकन्या लोपामुद्रा ने अपने पति ऋषि अगस्त्य को श्रीविद्या की दीक्षा दी। इसकी उपासना में मन्त्र देवता की आत्मा एवं मन्त्र को देवता का शरीर माना जाता है। श्रीचक्र लिखने की भी निश्चित विधि है। कौल मत में प्रतिदिन एक ही नित्या की पूजा की जाती है। समयी मत में सभी का पूजन नित्य प्रतिदिन किया जाता है। सनत्कुमार संहिता में श्रीचक्र साधन–विधि का स्वरूप दिया गया है। त्रिपुर सुन्दरी की पंचदशाक्षरी विद्या का उद्धार आदिशंकर ने सौन्दर्यलहरी के बत्तीसवें श्लोक में किया है। यह श्रीविद्या बहुत ही रहस्यमय है। सोम, सूर्य एवं अनलात्मक त्रिखण्ड मातृका मन्त्र हैं।

देवी को सर्वस्व माननेवाले शाक्त तंत्रों में श्रीसूक्त, श्रीविद्या, सौन्दर्यलहरी, श्रीयन्त्र, ललितासहत्रनाम, शारदा तिलकम, देवीसप्तशती, देवी रहस्य, देवी महामात्य, ईनाक्षीस्तोत्रम, महासरस्वती स्तोत्र, छिन्नामस्ता स्तोत्र, ललिता त्रिशती, आर्या द्विशती, त्रिपुरा रहस्य (चर्या खण्ड) आदि का सबसे अधिक महत्व है। महिषासुरमर्दनी स्तोत्र भी प्रचलन में है। आदिशंकर ने सौन्दर्यलहरी के पहले श्लोक में "शिवः शक्तया युक्तो यदि भवति शक्त प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि" अर्थात हे प्रभु! हे विश्व नायक आप सदा शक्तिमय ही हैं। यदि आप शक्तिरहित होते तो इकार रहित शिव शववत होता और विश्व क्रिया का स्पन्दन कहाँ और किस प्रकार होता लिखा। आदिशंकर ने शिव में शक्ति को समन्वित माना। आदिशंकर ने शव को शिव, शिव को शव कहा। बनारस में मणिकर्णिका घाट पर आदिशंकर को महादेव साम्ब सदाशिव और त्रिपुर सुन्दरी महादेवी पार्वती के साक्षात दर्शन हुआ। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर महादेवी पार्वती के दर्शन के बाद सौन्दर्य लहरी की रचना की। इसके विनियोग में ललिता महात्रिपुर सुन्दरी का उल्लेख है। इसके ध्यान में त्रिपुरा को नमस्कार किया गया है। सौन्दर्यलहरी पाठ में पृथिवी, आकाश, वायु, जल, अग्नि के पांच बीजाक्षरों को गन्ध, पुष्प, धूप, दीपक, नैवेद्य अर्पित कर पूजा की गई है। ये बीजाक्षर ल, ह, य, र, व हैं।

''सारसंक्षेप में शरद पूर्णिमा को श्री को प्रसन्न करने–सिद्धि का सुअवसर है।'' ।।ऊँ।।

ऐश्वर्यदायिनी ''श्रीविद्या'' की सहज प्राप्ति का मूलमंत्र

नौ त्रिकोणों के मध्य शक्ति बीज ''बिन्दु'' अथवा विन्दु में समस्त ऐश्वर्यप्रदायिनी 'श्रीविद्या' की सहज साधना का विधान है। श्रीविद्या भौतिक, अध्यात्मिक, दैविक तीनों प्रकार के ऐश्वर्य को देनेवाली श्रीत्रिपुरामहासुन्दरी राजराजेश्वरी है।

श्रीत्रिपुरामहासुन्दरी राजराजेश्वरी कामेश्वरी महालक्ष्मी श्रीविद्या के विगत शती के महासाधकों में ज्योतिष्पीठ के तत्कालीन जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानन्द सरस्वती के अलावा श्री टी.वी.कपाली शास्त्री ने श्रीविद्या के गोपनीय रहस्य को प्रकट करने का सराहनीय कार्य किया।

यह उल्लेखनीय है कि श्रीविद्या के गुप्त से गुप्त ज्ञान से साक्षात्कार ''त्रिपुरा रहस्य'' तांत्रिक ग्रन्थ कराता है। यह त्रासदी है कि त्रिपुरा रहस्य का तीसरा और अंतिम लगभग 3506 श्लोकों वाला 'चर्या खण्ड' विस्मृति के गर्भ में है। त्रिपुरा रहस्य के चर्याखण्ड की पाण्डुलिपि बडौदा ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, भण्डारकर आरियेन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, आनन्द आश्रम, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, अडियार, स्वाध्याय मण्डल और चारों शंकराचार्य मठों में उपलब्ध नहीं है ? गवेषणा से मात्र लगभग 500–700 श्लोक के चर्याखण्ड की पाण्डुलिपि प्राप्त हुई। चर्याखण्ड की दुर्लभ पाण्डुलिपि का सम्पादन डॉ. शीतला प्रसाद उपाध्याय हिन्दी अनुवाद ज्योतिष्पीठ शंकराचार्य मठ के आचार्य पण्डित रविशंकर द्विवेदी शास्त्री ने किया।

इससे पहले महर्षि रमण, श्री गणपतिमुनि से श्रीविद्या के शक्तिपात सम्पन्न श्री टी.वी. कपाली शास्त्री ने ''श्रीविद्या के मूल तत्त्व'' को 'महामनुस्तव' में रहस्योद्घाटन किया। श्री कपाली शास्त्री ने श्रीत्रिपुरसुन्दरी को 'आदिपुरेश्वरमहिषी' के नाम से सम्बोधित किया है। श्रीविद्या साधना में हादी (यानी महर्षि अगस्त्य पद्धत्ति) और कादी (मन्मथ कामदेव द्वारा प्रतिपादित) विधिमंत्रों क्रमशः ''ह स क ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं'' और '' क ए ई ल ह्रीं ह स क ल ह्रीं स क ल ह्रीं'' की साधना के मार्ग का द्वार खोला है। श्रीसौभाग्यविद्या का मंत्र ''ऐं क ए ई ल ह्रीं क्लीं ह स क ह ल ह्रीं सौः स क ल ह्रीं'' है। साधक पंचदसी दोनों मंत्रों से सौभाग्यसुन्दरी की साधना करते हैं। महर्षि अगस्त्य और मन्मथ दोनों के मंत्रों में तीन बार ' ह्रीं' का प्रयोग त्रिक पर आधारित है। सृष्टि के मूल में सत, रज और तम तीन तत्त्व माने गऐ हैं। श्रीविद्या के यंत्र के त्रिकोण के कूट में ह्रीं अवस्थित है। यहां श्रीविद्या के कामेश्वर एवं कामकला कामेश्वरी से ह्रीं का सम्बन्ध समझना आवश्यक है।

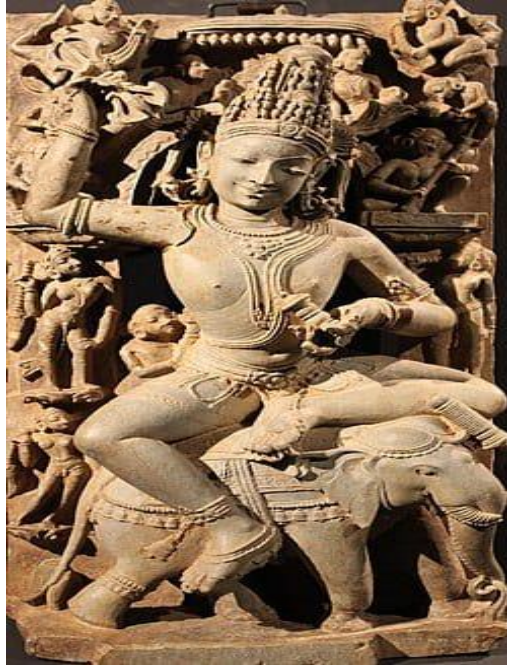
एकाक्षरनामकोषसंग्रह मातृकाओं के गोपन रहस्य अर्थात शक्ति एवं प्रभाव को उजागर करता है। बीजाक्षर ''र'' अग्नि या सूर्य का बीज है। श्री कपाली शास्त्री ह्रीं को तन्त्र (यहां तन्त्र शब्द का अर्थ है–तकनीकी, विधि, क्रिया, पद्धत्ति से लें।) में प्रणब ऊँ के समान ही मानते हैं। वैदिक मंत्रों में ओम–ऊँ का महत्व है और तन्त्र में ह्रीं का। यह माया का भी सूचक है। श्रीविद्या में ह्रीं दस महाविद्या की भुवनेश्वरी का मंत्र है। यह एक अक्षर का

मंत्र त्रिभुवन तीन लोकों की स्वामिनी का त्रिलोक में आवागमन संचालन को बताया है। श्रीललिता सहस्त्रनाम में इसका उल्लेख है। यह लज्जा बीज भी कहा गया है। यह संकोच के आवरण में है। इसके सम्पूर्ण शक्ति के साथ प्रकटीकरण में दिव्य माता ही समर्थ है। श्रीविद्या में दिव्य माता को जगत में कामकला (कामेश्वरी) के रूप रचनाकार स्वीकारा गया है। अतः ह्रीं के स्पन्दन से नाद हुआ। यही बिन्दु में नाद अनन्त ब्रह्माण्डों की रचना का कारण बना। अतः ह्रीं जगत माता का दिव्य प्रसाद है। श्रीयंत्र के मंत्र में तीन ह्रीं परमात्मा आत्मा एवं जगत तीनों के ज्ञान से सम्बन्धित है। जगत को जानने का दावा या सृष्टि के रहस्य समझने का दावा भ्रम एवं अज्ञान है। त्रिकोण में प्रथम ह्रीं अज्ञान पर विजय एवं सत्य ज्ञान साधना, द्वितीय ह्रीं जगत, आत्मा, परमात्मा के ज्ञान और तीसरे कूट का ह्रीं सकल ज्ञान को प्रदर्शित करता है।

दिव्य माता समयानुसार नित्य रूपान्तरित करती है। चन्द्रकलाओं के अनुरूप 15 दिन 'नित्या' जगतजननी और 16 वें दिन 'षोडषी' होती है। यही क्रम जप का होना चाहिए। यह भी समझना आवश्यक है कि देवी का स्पन्दन शरीर मंत्र से जुड़ा रहता है। जिससे जगतजननी स्वयं भी मार्गदर्शन करती है, किन्तु यह सौभाग्य विरले ही प्राप्त होता है। सदगुरु से मिलन भी अपवाद स्वरूप होता है। सिद्ध गुरु मंत्र की शक्ति–तेज–ब्रह्म विद्या के लिए योग्य शिष्य ढूंढता है। श्रीविद्या की त्रिपुरसुन्दरी को रक्तवर्ण और उदित होते कोटि करोड़ों सूर्यों की आभावान कहा गया है। रक्त वर्ण ज्ञान एवं प्रकाश का प्रतीक है। त्रिपुरसुन्दरी के हाथ में इच्छवाकु गन्ना मनस और पांच बाण पांच तन्मात्राओं को प्रदर्शित करता है। उनका निवास श्रीचक्र में है। वे सभी त्रिकोणों के मध्य बिन्दु स्थित है। जगत्माता ललिता त्रिपुरसुन्दरी महादेव शिव की नाभि से प्रकट कमल के फूल पर बैठी हैं और ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर कंधा दे रहे हैं। यह सृष्टि, संहार और पालन का परिचायक है।

श्रीविद्या का साधक सौन्दर्य और गरिमासम्पन्न होना आवश्यक है। श्रीललिता को प्रेम, सौन्दर्य, गरिमा, शुचिता पसंद है। श्रीसाधना में हमेशा प्रसन्नचित्त रहना, ऐश्वर्यपूर्ण सुरूचिसम्पन्न पोशाक और सुगन्धित रहना प्राथमिक शर्त है। सुवासिनी पूजा का महत्वपूर्ण स्थान है। जप के समय साधक त्रिपुरमहासुन्दरी में सम्पूर्ण समर्पण एवं अटूट आस्था रखे। मंत्र जप के समय मन चित्त को विषयान्तर केन्द्रीकरण से विचलन के लिए श्रीराजराजेश्वरी का चित्र या प्रतिमा भी आवश्यक है। इससे श्रीविद्या की श्रीललिता का भाव उत्पन्न होता है।

मूलमंत्र का जप अथवा ब्रह्मरंध्र हृदय में करना होता है। साधक को अधर बंदकर, जिव्हा को तालू में लगाकर बिना श्वांस लिए हृदय पटल, आज्ञा चक्र अथवा सहस्त्रार (ब्रह्मरंध्र) में मंत्र पाठ सिद्धि देता है। मंत्रोच्चारण के समय मन को विषय भोग के विचारों से शुद्ध रखना चाहिए। यह भी जानलें कि बाह्याचार पूजा भी एक स्तर पर आवश्यक है। यह स्व के भाव में या अन्तर्मुखी पूजा की पहली सीढ़ि है।

नवावर्णा पूजा श्रीचक्र के नौ आवरणों के रहस्य को उजागर करती है। इन नौ आवरणों को पार करके ही बिन्दु स्थित त्रिपुरमहासुन्दरी तक पहुंचते हैं। वैदिक ऋषियों ने भी बिन्दु हृदय में मंत्र को विराजमान किया। दिव्य माता के पास बैठकर साधना ही उपासना है। हृदय में मंत्र पाठ से साधक के अज्ञान के सभी पर्दे स्वयं हटने लगते हैं। माया अविद्या साधक को मोहने में असफल होकर भाग छूटती है। यहाँ विद्या का अर्थ ब्रह्मज्ञान एवं अविद्या का सांसारिक भौतिक विद्या से है। जप स्वतः नाद से सम्बद्ध होकर अनन्त सत्ता से जोड़कर श्री प्राप्त करवाता है।।ऊँ।।

आगम श्री मन्त्र

श्री गायत्री

।।ऊँ महालक्ष्मी विद्महे महा श्रियै धीमहि तन्नः श्री प्रचोदयात्।।

।।महालक्ष्म्यै विद्महे महाश्रिये धीमहि तन्नः श्रीः प्रचोदयात्।।

एकाक्षर श्री मन्त्र

।।श्रीं।।

ऋषि भृगु, छन्द निवृद् गायत्री, देवता ''श्री''।

''श्रां'', ''श्रीं'' इत्यादि षडंग न्यास।

पुरश्चरण में 12 लाख जप कर घृत–मधु–शर्करा युक्त पद्मों, श्री चूर्ण (कमल पुष्पो–विल्व फल आदि) से 1.20 लाख होम।

महालक्ष्मी मन्त्र

।।ऊँ श्रीं ह्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद
श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्यै नमः।।

अन्य मन्त्र

।। अथवा ऊँ ह्रीं श्रीं नमः।। अथवा ।।ऊँ श्रीं ह्रीं नमः।।

मन्त्र बीज ''श्रीं'' और शक्ति ''ह्रीं'' है।

श्री–शरभ सम्बन्ध

आगमविदों के अनुसार श्रीविद्या की अधिष्ठात्री जगत्जननी श्री राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुन्दरी की शक्ति श्री शरभ हैं। श्री शरभ की देवियाँ श्री प्रत्यंगिरा एवं श्री शूलनी (श्री काली एवं श्री दुर्गा) हैं। ''ऋग्वेद के अनुसार श्री शरभ परमेष्ठी के बन्धु ऋषि हैं। अर्थात् परमेष्ठी स्वरूप श्री शरभ स्वाभाविक रूप से श्री एवं सर्वैश्वर्य प्रदाता है।'' आगम में श्री शरभ को गोप्यं गोप्यं परमं गोप्यं की संज्ञा दी गई है।

श्री सूक्त यज्ञ

क श्रीसूक्त पाठ (29 मन्त्र) (नित्यपाठ का विधान)

ख प्रत्येक मन्त्र के साथ एक आहुति

हवन सामग्री

ग श्रीफल (विल्वफल चूर्ण) (सूखी विल्व गिरि)

घ नवग्रह समिधा

च सर्वोषधि

छ 174 वनोषधियाँ

ज श्रीवृक्ष काष्ठ स्रुवा

झ गोघृत

वेदी

त वर्ताकार, ऊपर धूम निकलने की व्यवस्था हो।

चित्र

थ वैदिक अम्बिका–रुद्र–वरुण–वायु–सविता–सूर्य–इन्द्र आदि अथवा कोई भी एक वैदिक देवता।

नवग्रह, षोड्श मातृका, गणपति आदि की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्ता रुद्र स्वयं महागणपति, ब्रह्माण्ड के संचालक हैं। ऋग्वेद में मातृका अथवा ग्रह गौण हैं। परमेष्ठी रुद्र–सृष्टि, स्थिति, संहार के नियामक हैं। ऋग्वेद के वाक् सूक्त को ''चण्डी पाठ'' की उपमा दी गई है। वाक् सूक्त को रुद्र, वायु आदि का भी माना जाता है। ''त्र्यम्बक रुद्र तीनों लोकों के पालक–पिता है।'' त्र्यम्बक रुद्र की भगिनी अम्बिका जगन्माता है। ''अम्बिका का अर्थ–माता'' है। ऋग्वेद में ''दैवी शक्ति'' को ''देवांगना'' कहा गया है। ऋग्वेद में आराध्य ही परमेष्ठी है।

संकल्प–व्याख्या

द ऋत्विक् धर्म–अर्थ–काम–मोक्ष का संकल्प नहीं करवाये। लोकमंगल–लोककल्याण–लोक अभ्युदय–लोकसंग्रह का संकल्प हो।

ध ऋत्विक् श्रीसूक्त के 29 मन्त्रों का भावार्थ स्पष्ट करे।

ण श्रीसूक्त का पाठ अत्यन्त तेज गति अथवा धीमी गति से नहीं करे। सभी 29 मन्त्रों का पाठ करें। मध्य गति में उच्च स्वर में पाठ हो। ऋत्विक् भ्रष्ट पाठ नहीं करे।

सिद्धियाँ : अठारह अथवा आठ

अणिमा; लघिमा; प्राप्ति; प्राकाम्य; महिमा; ईशित्व–वशित्व; सर्वकामावसायिता; सर्वज्ञत्व; दूरश्रवण; वाक्सिद्धि; कल्पवृक्षत्व; सृष्टि; संहारकरणसामर्थ्य; अमरत्व; सर्वन्यायकत्व; भावना एवं सिद्धि।।ब्रह्मवैवर्त्तपुराण।।

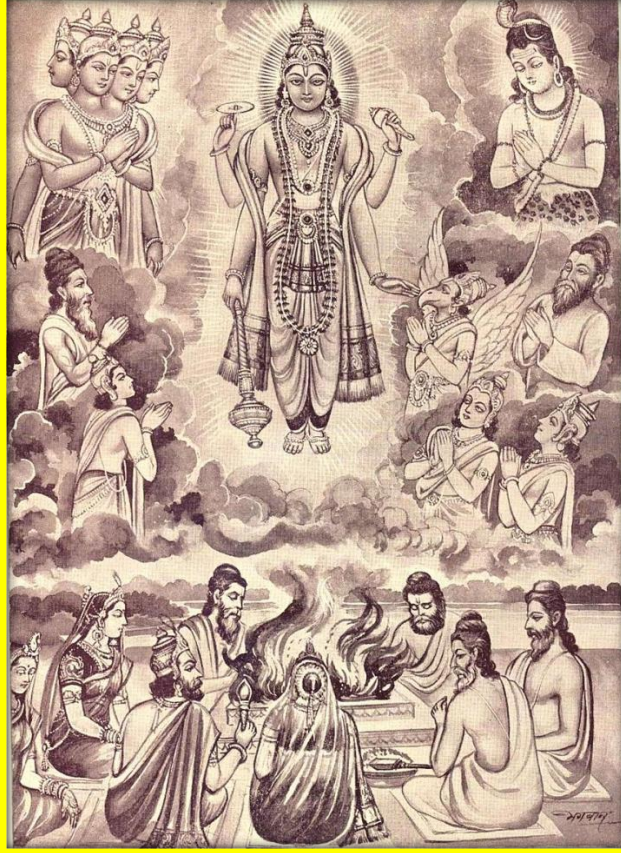
अणिमा; महिमा; गरिमा; लघिमा; प्राकाम्य; ईशित्व; प्राप्ति एवं वशित्व। ।।मार्कण्डेयपुराण।। वैसे नवदुर्गाओं में नवम शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है।

सिद्धगन्धर्वयक्षाद्यैरसुरैरमरैरपि
सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी।।

परमेष्ठी तत्त्व को उपनिषत् में ''अणोरणोयान् महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुह्ययाम'' कहा गया है।

YAJNAVIDYA : RT & SATYA

Yajna : The Life Giving Reality

यज्ञविद्या : ऋत एवं सत्य

Research & Compilation

RAM SHASTRI

TO BE PUBLISHED.....

वरुणविद्या रहस्यम्

VARUNVIDYA RAHASYAM

VARUN : Emperor of Gods Reigns Over Cosmic Oceans

Divine Water is Varun **Nectar is Water Water is Life**

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Compilation : 5
Panch Mahabhoot : 2

PRITHVI VIDYA

Encyclopaedia of Spiritual, Divine and Material Knowledge

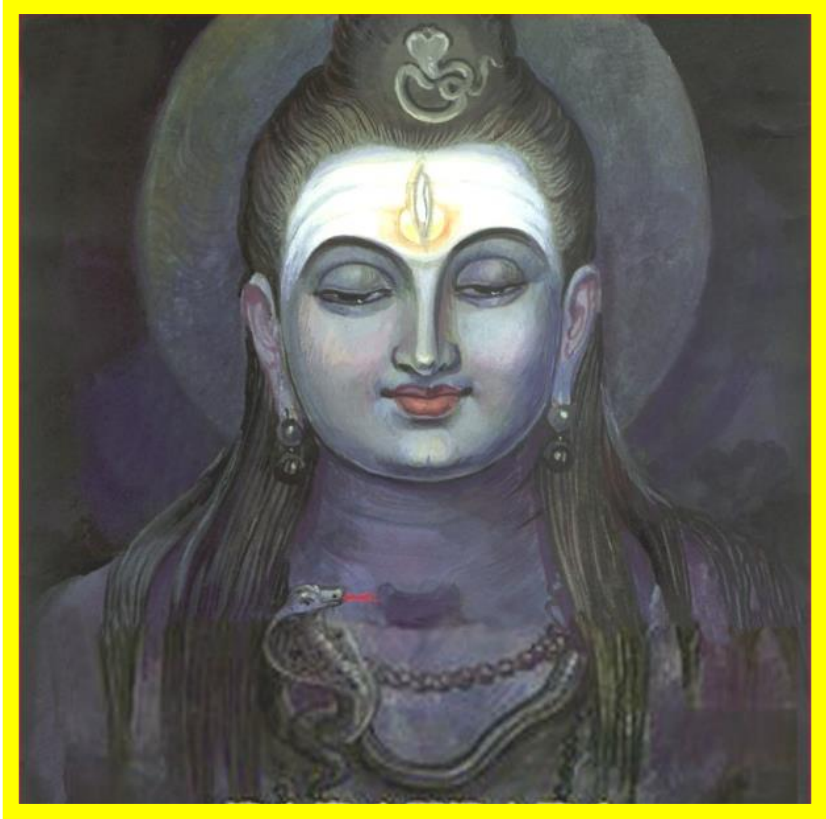
।।पृथिवीविद्या।।

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Research & Compilation : 6
Panch Mahabhoot : 3

AKASHVIDYA

Science of Abundance

MAHA AKASH

Life Energy Of Cosmos : Essence Of Existence

Research & Compilation
RAM SHASTRI

Panch Mahabhoot : 4

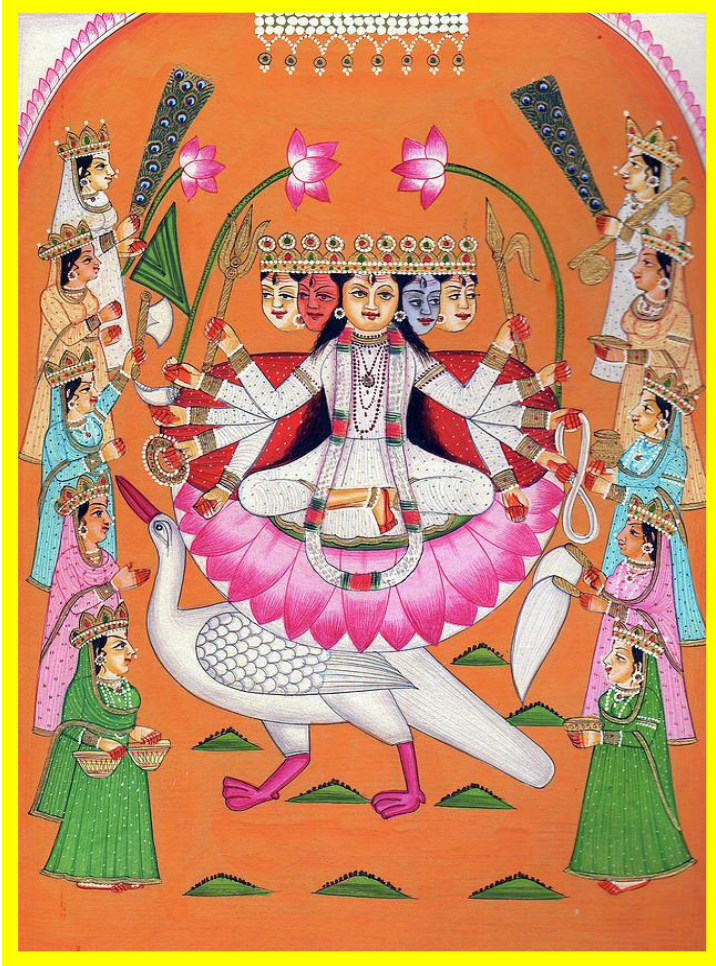
SURYAVIDYA

SUN : SOUL OF EXISTANCE

सूर्यविद्या

Research & Compilation

RAM SHASTRI

SRI SIDDHI 136

Research & Compilation : 8
Panch Mahabhoot : 5, Last

Encyclopaedia of Life Energy

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Research Compilation Series : 2

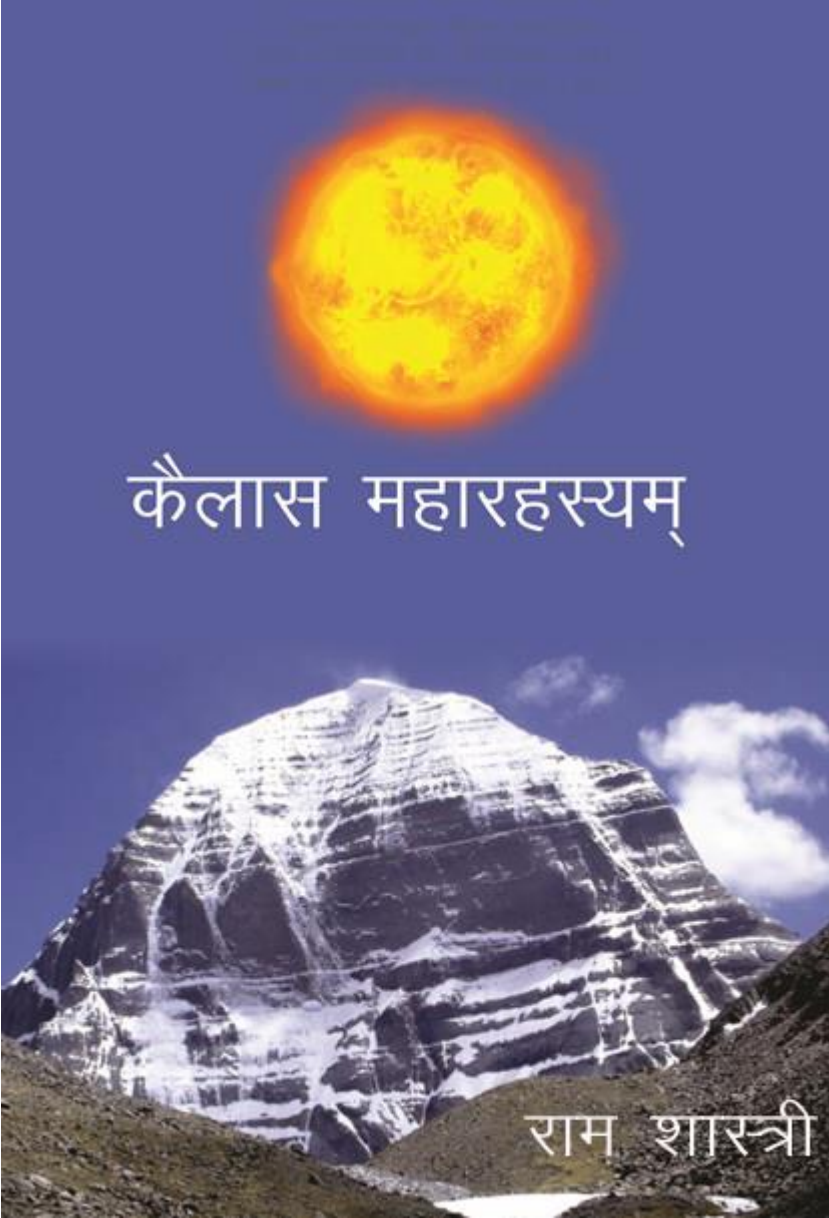
VED AOSHADHI KALPTARU

Vaidic Medicine Encyclopaedia

Sri Vaidyanath Rudra

Research & Compilation

RAM SHASTRI

कैलास महारहस्यम्
राम शास्त्री

KAILAS MAHARAHASYAM

Ram Shastri
Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan
Parmarth Nyaas

Research & Compilation :

KALPVRIKSHAVIDYA

Kalptaru : The Tree Of Emperor of Varun

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, India

To Be Published

Research & Compilation : 9

RUDRAVIDYA

RUDRA : The Primoradial Sat & Rt, Creator Of The Panch Bhoot & Tri Tattva

रुद्रविद्या

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Catalogue of Catalogues of Sanskrit & Spiritual Book Publishers
National Register

प्रकाशकों के सूचीपत्रों का राष्ट्रीय रजिस्टर

ADHYATMIK GRANTHA GANGOTRI

RASHTRIYA ADHYATMIK PUNARJAGRAN ABHIYAN
PARMARTH TRUST
NATIONAL SPIRITUAL REJUVENATION ABHIYAN
SPIRITUAL THINK TANK OF INDIA
71, ARYA NAGAR ALWAR 301001 NCR RAJASTHAN
CHAIRPERSON : RAM SHASTRI # [illegible]
[illegible]

Updated : 1 Jan, [illegible]

दिव्य संगीत : आध्यात्मिक धार्मिक महासंगीत रजिस्टर

REGISTER OF SPIRITUAL, RELIGIOUS MUSIC OF INDIA

RASHTRIYA ADHYATMIK PUNARJAGRAN ABHIYAN
PARMARTH TRUST
NATIONAL SPIRITUAL REJUVENATION ABHIYAN
SPIRITUAL THINK TANK OF INDIA
71, ARYA NAGAR ALVAR 301001 NCR RAJASTHAN
CHAIRPERSON : RAM SHASTRI # 09810267700
adhyatmikpunarjagran@gmail.com

Updated : 1 Jan, 2018

VISHNUVIDYA

VISHNU : Brahmandavyapini Tej
Bhāg : Vaidic Devta – Prarabdh, Bhagya, Sri, Samagra Aishvarya

विष्णुविद्या

\

Angkor Wat, Cambodia-Champadesh

Research & Compilation

RAM SHASTRI

Rashtriya Adhyatmik Punarjagran Abhiyan, India